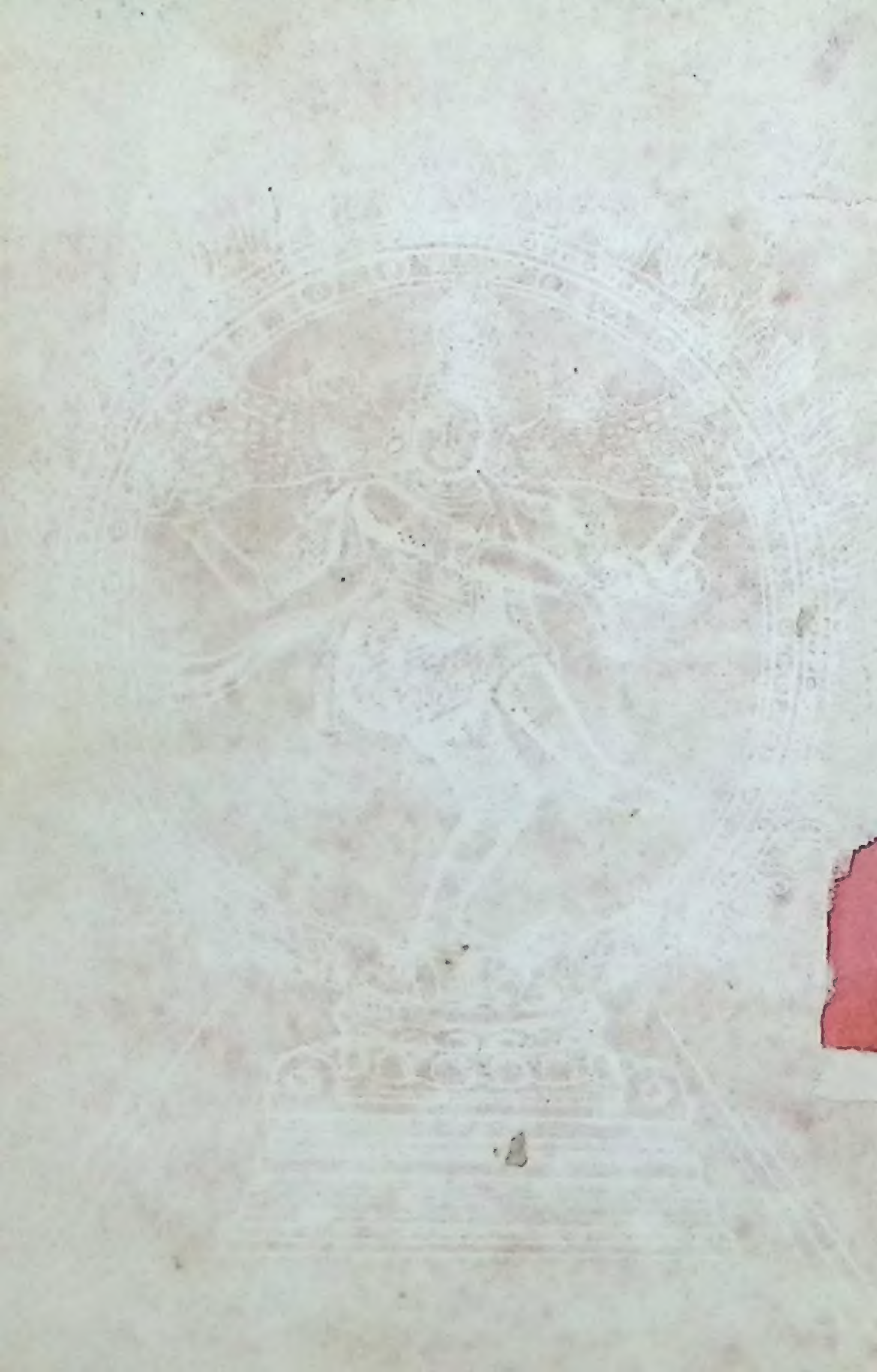

கழக
வெளியீடு

Acc. NO: 2107
R65

மன்துவசியம்
அல்ஸது
மனக்கவர்ச்சி

151

6-1

மனிதவசியம்

அல்லது

மனக்கவச்சி

Phone No: 25754.

R. RATNAM,

Management Consultant,

C-68, F. W. E. 7th Cross,

Thillainagar,

TIRUCHIRAPALLI - 620 018.

2107

பல்லாவரம்

பொதுநிலைக்கழக ஆசிரியர்

மறைத்திரு சுவாமி வேதாசலம்

என்னும்

மறைமலையடிகள்

இயற்றியது

Ac - 3

★

திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட்,
1/140, பிரகாசம் சாலை, சென்னை-1

1977

1977 - 8.75.

மறைமலையடிகள் (1876 - 1950)

THE SOUTH INDIA SAIVA SIDDHANTA WORKS
PUBLISHING SOCIETY, TINNEVELLY, LTD.

© { கனகராயர் சந்திரசேகரன்
கனகராயர் சண்முகம்
கனகராயர் கண்ணப்பன்

கிளைகள் :

- 91, கீழைத் தேர்த்தெரு, திருநெல்வேலி-6.
50/51, மேல மாசிவீதி, மதுரை-1.
22/819, ரங்கே கவுடர்வீதி, கோயமுத்தூர்-1.
28, நகர் உயர்பள்ளிச் சாலை, கும்பகோணம்-1.
24, நந்தி கோயில் தெரு, திருச்சிராப்பள்ளி-2.

கற்க வெளியீடு: ௧0௨

முதற்பதிப்பு: (ஆசிரியர்) மே 1927
மறுபதிப்புகள்: (கழகம்) ஆகஸ்ட் 1957;
பிப்பிரவரி 1977

△ 2 : 3
N 77

MANITHA VASIYAM
ALLATHU
MANAKKAVARCHI

அப்பர் அச்சகம், சென்னை-1. (I/-)

பதிப்புரை

கேள்வி யார் ஆத

2167
R165

6

ஆதார்-650

மனிதவசியம் அல்லது உலகியல் திருத்தம் என்னும் சிறந்த குறிக்கோள் நம்மனோர் ஒவ்வொருவரும் நன்குணர்ந்து ஒழுகி இன்றியமையாது மேற்கொள்ள வேண்டியதொன்றாகும். மக்கள் ஒருவரையொருவர் உண்மையான் விரும்பி ஈடுபாடு கொண்டு ஒழுகுவதற்கு ஏற்புடைய மனப்பண்பு வசியமாகும். வசியம் எனினும் கவர்ச்சி யெனினும் ஒன்றே. பெரும்பாலும் புறஅழகு, அஃதாவது உடலழகு பிறரைத் தம் பக்கம் ஈர்ப்பதற்குச் சிறந்த கருவியென்பது எல்லாரானும் நம்பப்படுவதொன்று. ஆனால், அஃது யாண்டும் பொருந்துவதாக இல்லை, என்னை? உயிரினைக் கவரும் கணை செவ்விதாகக் கூரியதாய் அழகாகக் காணப்படுகின்றது; அதனைக் கண்டு அஞ்சாது மகிழ்ந்து விரும்புவார் எத்துணையர்! யாழ் வடிவத்தில் பெருத்துச் சிறுத்து அழகின்றிக் காணப்படுகின்றது; ஆனால், அஃது உயிர் தளிர்க்கப் பண்ணமுதம் ஊட்டுகின்றது; அதனால், அதன் வடிவத்தைக் கண்டு வெருது, பண்பினைக் கண்டு கற்றாரும் மற்றாரும் ஒருங்கு விரும்புகின்றனர்; அதனால் என்க.

சிவத்திரு. மறைமலையடிகளார் தமிழ்நாடு செய்த பெருந்தவப் பேற்றால் தோன்றிய மிகப்பெரும் சான்றோராவர். அவர் திருவருள் தூண்ட ஆர்வம் மேலிட்டு உலகய்ய யாத்தருளிய தமிழ் ஆங்கில நூல்கள் பலப்பல. அவற்றுள் 'மனிதவசியம்' என்பதும் ஒன்று. இவ் வசியப் பண்பால் உலகிடை மக்கள் பகையகன்று உறவாய் ஒற்றுமையாய்த் தம்மளவிற்கு ஏற்றவாறு எண்ணுவ அனைத்தும்

எளிதாய் இன்பமாய்க் கைகூடப்பெற்று இனிதும் வாழும் இயல்பு எல்லார்க்கும் இறையருளால் முறை முறையாகக் கைகூடுவதாகும்.

நம்முடைய வாழ்க்கைக்குப் பல காவல்கள் வேண்டும். அவற்றுள் சிறந்தன சில குறிக்கின்றன. அவை : உயிர்க்காவல், உளக்காவல், உடற்காவல், உறவுக்காவல், ஊர்க்காவல் என்பன. உயிர்க்காவல் தெய்வக்காவல். உளக்காவல் தெய்வவழிபாட்டிற் சிறந்த மறைமொழிக்காவல். மறைமொழி யெனினும் மந்திரம் எனினும் ஒன்றே. உறவுக்காவல் உற்றார், நண்பர் வாயிலோர் முதலாயினர் காவல். ஊர்க்காவல் அரண் ஆட்சித்திறன் முதலியவற்றான் நேருங்காவல். உயிர்க்காவலாகிய தெய்வக்காவல் ஏனைய நான்கு காவல்களிலும் ஊடுருவி நின்று அவற்றை நிலைப்பிக்கும் ஒன்றாகும். ஏனைய உளம், உடல், உறவு, ஊர்க்காவல்கள் நான்கும் ஒருபுடை யொப்பாக முறையே அகம், அகப்புறம், புறம், புறப்புறம் எனக் கூறலாம்.

வசியப் பண்பினர் உள்ளத்தை ஒருவழி நிறுத்தப் பயிலுதல்வேண்டும். எண்ணம் திண்ணமானால் எண்ணியது எவர்க்கும் எளிதாகவும் இனிதாகவும் ஒருங்கு கைகூடுதல் உறுதி. உள்ளத்தை ஒருவழிப்படுத்துவதற்கு உறையுட்டுய்மை, உளத்துய்மை, வழிபாடு, மறைமொழியாகிய மந்திர உருவேற்றல், அகந்தமுவுதலாகிய தியானம், நல்லா ரிணக்கம், நல்ல நூல்களை நாளும் கண்டு நயத்தல், அவற்றை ஒதியும் ஒதுவித்தும் உளமகிழ்தல், தெய்வப் படிமமாகிய திருவுருவினை அகத்தும்

புறத்தும் மருவி வாழ்தல் முதலியன இன்றியமை யாத முதன்மையனவாகும்.

இவையனைத்தும் இந் நூற்கண் அடிகளாரால் செவ்விதின் விளக்கி யருளப்பட்டன. அவற்றுள் சிறந்ததாய் இறுதிப்பகுதியாய்க் காணப்படுவன 'நடுயாமத்துச் செய்யும் வசியமுறைகள்'. இவை பெய ரளவில் வசியமுறைகள் என்றிருந்தாலும் உண்மை யான் நோக்குவார்க்கு ஒருவர் ஒழுகி உய்யவேண்டிய ஒழுகலாற்று முறைகள் அனைத்தும் உள்ளங்கை நெல்லியென உணர்த்தும் ஒண்மையனவாகும். அம்மட்டோ? அருள்நலங் கனிந்த செந்தமிழ்ப் பொதுநூல்கள் சிறப்பு நூல்கள் தெய்வத் திரு முறைகள், பிறநாட்டுத் தெய்வநூல்கள் இவை இவை எனவும் நூலகத்து இன்னின்ன முறையாக வைத்துப் பூசித்தல்வேண்டுமெனவும் அடிகளார் முறைப்படுத்தித் தந்தருளிய முறையே எவர்க்கும் ஒழுகலாற்று முறையெனக்கொண்டு உயிரினும் விழுமிதாக ஒம்பி ஒழுகி உய்யவேண்டுவது பெருங் கடனாகும்.

அடிகளார் 1910ஆம் ஆண்டில் எழுதத் தொடங் கிய இந்நூலை 1927ஆம் ஆண்டு முடித்து முதற் பதிப்பாக வெளியிட்டுள்ளார்கள். முதற்பதிப்புப் படிகள் முற்றும் விற்றுத் தீர்ந்தபின் இதனை இரண்டாம் பதிப்பாக வெளியிடும் பொருட்டுச் சில படிவங்களை அச்சிட்டு வைத்திருந்தனர். அடிகளார் இறைவன் திருவடி எய்திய பின்னர் எஞ்சிய படிவங்களைக் கழகவழி அச்சிட்டு 1957 ஆகஸ்டுத் திங்களில் இ- டாம் பதிப்பு வெளியிடப்பெற்றது.

அடிகளார் தாம் இறைவன் திருவடி சேர்வதற்குமுன் 1950ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்த் திங்கள் 9ஆம் நாள் எழுதி வைத்துள்ள விருப்ப ஆவணத்தின்படி அவர்தம் அணுக்கத் தொண்டர் திரு. அ. கனகராயர் அவர்களுக்கு இந்நூலின் உரிமை வழங்கப் பெற்றுள்ளது. திரு. கனகராயர் அவர்கள் மறைந்துவிட்டமையால் அவர்தம் மக்கள் திருவாளர்கள் க. சந்திரசேகரன், க. சண்முகம், க. கண்ணப்பன் ஆகியோருடன் வார முறையில் அச்சிட்டு வெளியிடுவதற்குச் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தின்படி இந்நூலின் மூன்றாம் பதிப்பு கழகவழி அச்சிட்டு வெளியிடப்பெறுகின்றது.

மேலும் அடிகளார் எழுதிய விருப்ப ஆவணத்தில் அம்பிகாபதி அமராவதி என்னும் நாடகம், அறிவுரைக் கொத்து, திருக்குறள் ஆராய்ச்சி ஆகிய மூன்று நூல்களையும் வெளியிடும் உரிமையையும் திரு. கனகராயர் பெற்றுள்ளனர். பெற்று அவற்றை வார முறையில் வெளியிடும் உரிமையைப் பிறிதொரு பதிப்பகத்தார்க்கு வழங்கியுள்ளனர்.

அடிகளார் பிரிவுக்குப்பின் அவர்கள் நூலுருவில் வெளியிடாத கட்டுரைகளையும் பாடல்களையும் தொகுத்து அறிவுரைக்கோவை, உரைமணிக்கோவை, கருத்தோவியம், பாமணிக்கோவை என்ற தலைப்புகளில் நான்கு நூல்களைக் கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அடிகளார் நூல்களை முறையாகப் படிப்போர் சிறந்த எழுத்துவன்மையும், சொல்வன்மையும் பெற்றுப் புலமை நலத்துடன் புகழ்பெறுவார்கள் என்பது திண்ணம். அடிகளார் நூல்கள் அனைத்தையும் தமிழ்மக்கள் யாவரும் வாங்கியும் வாங்குவித்தும் கற்று இன்புறுவார்களாக.

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்-

Phone No: 25754.
R. RATNAM,
Management Consultant,
C-68, F. W. E. 7th Cross,
Thillai Nagar,
TIRUCHIRAPALLI-620 018.

முகவுரை

‘மனிதவசியம்’ என்னும் இந்நூல், இற்றைக்குப் பதினேழு ஆண்டுகளுக்குமுன் கி. பி. 1910இல் அஃதாவது செளமிய ஆண்டு மார்கழித் திங்களில் எமது ஞானசாகர ஐந்தாம்பதுமத்தின் சுஆவது இதழில் துவக்கஞ் செய்யப்பட்டது. அப்போது யாம் ‘சென்னைக் கிறிஸ்தியன் காலேஜ்’ உயர் வகுப்பு மாணவர்க்குத் தமிழாசிரியராயிருந்ததுடன், சைவசித்தாந்த மகாசமாசம் என்னும் ஒரு மாப்பெருங்கழகத்தைத் தோற்றுவித்து அதனையும் நடைபெறு வித்துக்கொண்டு வந்தேம். அப் பெருங்கழகத் திற்கு உறுப்புகளாகப் பற்பல அவைகளைப் பற்பல ஊர்களிலும் நகரங்களிலுந் தோற்றுவித்தற்கும், முன்னரே யிருந்தும் உயிர்ப்புக் குறைந்திருந்தவைகளை உயிர்ப்பித்து நடைபெறுவித்தற்குமாக யாம் ஓயாது ஊர் ஊர் சென்று விரிவுரைகள், நிகழ்த்தி வந்தமையால், எமது ஞானசாகர இதழ்களை அஞ்ஞான்று உரிய காலங்களில் வெளியிடக்கூடாத நிலையில் இருந்தேம். அந் நாட்களில் வெளிவந்த ஞானசாகர இதழ்களில் ஒரு பொருள் நுதலும் ஒருநூலே வெளிவராமற், பலர்க்கும் பயன்படுமாறு பலபொருள் நுதலிய பலபல நூல்கள் பகுதி பகுதியாக வெளிவந்தன. அதனால், ‘மனிதவசியம்’ என்னும் நூலிலும் கூட பக்கங்களே ஐந்தாம்பதும இதழ்களில் அப்போது வெளிவரலாயின. அதன்பின்

கி. பி. 1911ஆம் ஆண்டு வேனிற்காலத்தில் யாம் கிறித்துவ கல்லூரி ஆசிரியர் அலுவலைவிட்டு விலகிச், 'சமரச சன்மார்க்க நிலையம்' என்னும் பொதுநிலைக் கழகம் ஒன்று நிறுவிப் பல்லாவரத்தை யிருப்பிடமாக்கித், துறவுநிலை புகுந்து, ஞானசாகர ஆரூர் பதுமத்தை நடத்தத் துவங்கினோம். அது துவங்கிய சில நாட்களி லெல்லாம், நடு நாடு தென்னாடுகளிற் பற்பல சிறந்த நகர்களிலும் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தும் பொருட்டுச் செல்ல லானமையாலும், அதன்பின் வடநாட்டிற் கல்கத்தா, காசி, அரத்துவாரம், துரோணசிரமம், டில்லி, மதுரா, பம்பாய், சிகந்தராபாத்து முதலான பற்பல நகர்களிலுஞ் சென்று அங்ஙனமே விரிவுரைகள் நிகழ்த்தல்வேண்டினமையாலும், அப்பதும இதழ்கள் இடையிடையே பெரிதுங் காலந் தாழ்த்து வெளி வந்து இரண்டரை யாண்டுகளில் முற்றுப்பெற்றன; அதனால், இந் நூலில் ௩௩ முதல் ௪0 வரையிலுள்ள பக்கங்களே அதன்கண் வெளிவந்தன. அதன்பின் 'பொதுநிலைக்கழகத்' திற்கென்று பல்லாவரத்தில் ஒரு மாளிகையும் அச்சுக்கூடமும் அமைக்கும் முயற்சியில் நடுநாடு தென்னாடு இலங்கை முதலான இடங்கட்குச் சென்று விரிவுரைகள் நிகழ்த்தவேண்டி வந்தமையின், இடையே இரண்டரை யாண்டுகள் விட்டு ஏழாம்பதுமந் துவங்கலாயிற்று; அப் பதுமத் திலும் இந் நூலின் ௪௧ முதல் ௫௬ பக்கங்களே வெளிவந்தன. எமது கழகத்திற்கொரு மாளிகையும் அச்சுக்கூடமும் ஏற்பட்டபின்னும், அச்சுக்கூடத்தை நடத்துதற்குத் தக்க அளவு பொருளில்லாக் குறை யால் அக் குறை தீரும்பொருட்டு மீண்டும் யாம்

தென்னாட்டில் திருச்சிராப்பள்ளி முதல் ஆரவாய் மொழி வரையிலும், அதன்பிற கொழும்பிலுஞ் சென்று விரிவுரைகள் நிகழ்த்தவேண்டுவதாயிற்று. அதனால் எட்டாம் பதுமந் துவங்குவதற்குப் பின்னும் ஏறக்குறைய இரண்டாண்டுகள் கழிந்தன. 1917இல் துவங்கிய அ - ஆம் பதுமம், அச்சுக்கூடத்தைச் செவ்வனே நடத்துதற்கரிய முற்பழக்கம் எமக்கு.. இன்மையாலும் செவ்வனே நடத்தத்தக்க வேலை யாட்கள் அமையாமையாலும், பொருள் முட்டுப் பாட்டாலும் இடையிடையே நேர்ந்த இடர்களை நீக்கி அச்சிட்டு முடிவு பெறுதற்கு இரண்டாண்டு கட்டுமேற் சென்றன; அப் பதுமத்தில் இந்நூலின் னுளஆம் பக்கம் முதல் அ-அஆம் பக்கம் வரையிலுமே வெளிவந்தன. 1920ஆம் ஆண்டு 3ஆம் திங்களில் ஒன்பதாம் பதுமந் துவங்கியது முதல் வெளியூர்கட்குச் சென்று விரிவுரைகள் நிகழ்த்துவதை நிறுத்திக்கொண்டேமாயினும், அஞ்ஞான்று நமக்கு ¹அணுக்கராயிருந்த ஓர் அன்பரின் நன்மைக்காகவும், மாணிக்கவாசகப் பெருமான்பால் யாம் வைத்த அன்பின் பெருக்கைத் தமிழ் உலகமும் பெறுதற் பொருட்டாகவுந் திருவாசகத்திற்கு விரிவுரை ஒன்றெழுதலானேம். அவ்வுரையின் பொருட்டு மிக ஆழ்ந்தகன்ற நுட்ப ஆராய்ச்சிகள் யாம் இடையருது செய்து வந்தமையாலும், ஊடேஊடே ஒன்பதாம் பதுமத்தில் வெளிவரும் பிறநூல்களையும் எழுத நேர்ந்தமையாலும், இந் நூலின் அசுஆம் பக்கம் முதல் சுசுஆம் பக்கம் வரையிலுமே அப் பதுமத்தில் வெளிவந்தன.

¹ திருவரங்குனர்.

இவற்றிடையே 'திருவாசகவிரிவுரை'யை மிக விரைந்தெழுதுமாறு யாம் பெரிதும் நெருக்கப்பட்டு, அதனை இரவிலுஞ் சில கிழமைகள் எழுதிவரவே, அதனாற் பிணிப்பட்டு ஒரு திங்கட்கு மேல் மயக்க நோயாய்க் கிடந்து, பின் திருவருட்டுணையாற் பிழைத்தெழுந்தேம். அதன்பின் யாழ்ப்பாணத்துள்ள அன்பர்களின் வேண்டுகோட்கிசைந்து அங்கே சென்று ஒரு திங்கள் வரையில் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தி மீண்டுவந்து 1922இன் 3ஆம் திங்களில் 30ஆம் பதுமத்தைத் துவங்கி அதில் இந் நூலை முடித்துவிடுதற்கு உறுதி கொண்டு இதன் 40௨ஆம் பக்கம் வரையில் வெளியிட்டுவிட்டேம். அந் நேரத்தில் வேளாளர் நாகரிகம் என்னும் ஒரு சிறு நூலும், மாணிக்கவாசகர் வரலாறுங் காலமும் என்னும் ஒரு பெருநூலும் எழுதிவெளியிட வேண்டுவது இன்றியமையாததாயிற்று. மாணிக்கவாசகரைப் பற்றிய பெருநூல் மிக விரிந்த நுணுகிய உண்மையாராய்ச்சிக்கு இடஞ்செய்து, சென்ற நான்காண்டுகளாக எமது கருத்தை ஈர்த்து நின்றமையின், இந் நூல் முடிவுபடுந் தறுவாயில் வந்தும் முடிக்கப் படாமலே நின்று போயிற்று. இப்போது மாணிக்கவாசகரைப் பற்றிய அந் நூல் முடிவுபெறும் பதத்தில் வந்திருத்தலானும், 'மனிதவசியம்' என்னும் இந் நூலை விரும்பிக் கேட்பார் தொகை நாளுக்குநாட் பெருகி வருதலானும் ஒரே தீர்மானமாய் நின்று, ௪௭ ஆண்டுகளுக்குப் பின் திருவருளுதவியால் இப்போதிதனை எழுதி முடித்திட்டேம்.

வசியமுறைகள், 'திருக்குறள்' 'திருமந்திரத் தினும் ஏனைச் சித்தர் நூல்களினும் இலமறைகாய்

போல் அருமையாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பினும், அவை எல்லாரும் அறிந்து பழகத்தக்க எளிய விரிவான உரைநடைவில் இல்லை. இம் முறைகளை உணராமையால் தமிழ்நாட்டவர் வறுமையிலும் நோயிலும் அறியாமையிலுங் கிடந்து துன்புறுதலைக் கண்டு இரங்கியே, இதனைத் தொடர்புடைய உரைநூலாகத் தமிழில் இயற்றினேம். இதனை யொப்பதோர் உரைநூல் இதுகாறும் வேறெவரானும் எழுதப்படாமையால், இதனருமையுணர்ந்து இதனை எல்லாரும் பயின்று நலம் பெறுவாராக !

பல்லாண்டம் பொதுகலைக் கழகம், } மறைமலையடிகள்.
10—2—1927.

Phone No: 25754.
R. RATHNAM,
Management Consultant,
C-68, F. W. R. Cross,
Thillai Nagar,
TIRUCHIRAPPALLI - 620 018.

உள்ளுறை

இயல்

பக்கம்

க. வசியத்தின் உண்மைநிலை	க
உ. நினைவை ஒருவழி நிறுத்தல்	கரு
ங. நினைவை ஒருவழி நிறுத்தும் வகை	ஙூ௦
ச. கண்	ஙுக
ரு. எண்ணம்	ருரு
கூ. எண்ணத்தை வலுப்படுத்துவன	கூரு
எ. மந்திரமொழி	கூ௦
அ. வசியச் செயல்கள்	ககங
கூ. சேர்க்கைப் பொருள் கவர்ச்சி	க௭௦
க௦. கவர்ச்சிக்கு ஏற்ற காலம்	கஅக
கக. நடுயாமத்துச் செய்யும் கவர்ச்சி முறைகள்	ககக

Phone No: 25754.
R. RATNAM,
Manager & Consultant,
C-68, F.W.D. 7th Cross,
Thiruchirappalli.
TIRUCHIRAPPALLI-620 018.

ஓம் மனிதவசியம்

அல்லது

மனக்கவர்ச்சி

முதல் இயல்

வசியத்தின் உண்மை நிலை

‘மனிதவசியம்’ என்பது மக்களின் உள்ளத்தைக் கவர்வதாகிய ஓர் ஆற்றலை உணர்த்தும். இந்த ஆற்றலானது இயற்கையாக எல்லாரிடத்தும் காணப்படவில்லை; சிலரிடத்து மட்டுமே காணப்படுகின்றது. நல்லது, சிலரிடத்தும் மட்டும் உள்ள இந்த ஆற்றல் எதனால் உண்டாகின்றதென்றால், அவரிடத் தனமந்த அழகினால் என்று பெரும்பாலும் எல்லாரும் நினைக்கின்றார்கள் ஆனாலும், இஃது உண்மையாகத் தோன்றவில்லை. அழகுடைய சிலர் பிறரைத் தம் வழிப்படுத்த மாட்டாமல், தம்மைக் கண்டு அவர்கள் வெறுப்படைந்து போகும்படி செய்வதையும், அழகில்லாத பிறர்சிலர் பிறர் தம்மை விருப்பம்படி செய்து அவரைத் தம்மாட்டு ஈர்த்தலையும் நாம் வழக்கத்திற் காண்கின்றோமாகையால், அழகுதான் மனிதவசியத்திற்குக் காரணமென்று சொல்வது பொருத்தமாகக் காணப்படவில்லை. அப்படியானால், உலகத்தாரும் கற்றறிவுடையாரும் அழகைப்பற்றிச் சிறப்பித்துப் பேசுவது ஏன் என்றால்; இங்கே அழகு என்றது உள்ளத்தின் அழகியல்லாமல், உடம்பின் அழகு மட்டும் அன்று. ஒருவருடைய உள்ளத்தின் அழகைத் தான் கற்றாரும் மற்றாரும் பாராட்டிப் பேசுவர். உடம்பின் அழகைக் கண்டும் எல்லாரும் வியந்து பேசுவதை நாம் பழக்க

கத்திற் பார்த்திருக்கின்றோமே எனின், உடம்பின் அழகானது பார்வைக்கு மட்டும்தான் முதலிற் சிறிது சேரத் தவிர்த்து உண்டு பண்ணுமே யல்லாமல், உள்ளத்தின் அழகைப்போல் எப்போதும் அஃது இன்பத்தைத் தராதது. ஒருவன் உடம்பின் அழகால் மிகச் சிறந்தவனாயிருந்தாலும், அவன் நல்ல குணமில்லாதவனாய் எவ்வாறும் பொருள் பேசிக்கொண்டும், பிறரை ஏமாற்றிக் கொண்டும் அவன் அருந்துதல் கொலை செய்தல் திருடுதல் முதலான தீய ஒழுக்கங்களிற் பழகிக்கொண்டும் வருவனாயின் அவனைக் கண்டு மாரோனும் உவப்பார்களா? ஒரு பெண் பேரழகாற் சிறந்தவளாயிருப்பினும் மட்டும் கிரம்பினவளாய்ச் சேவ்வவையாப் பேசவுந் தெரியாமல், அழகாகையுடுத்து அருவருக்கத் தக்க சேவ்வையும் உடைமவளாயிருந்தால் அவளைக்கண்டு மாரோனும் மனம் விரும்புவார்களா? ஆதலால், உடம்பின் அழகை எல்லார்க்கும் விரும்பத்தை யுண்டுபண்ணும் என்பது எங்ஙனம் பொருந்தும்? உடம்பின் அழகு இல்லாதவராயிருந்தும் நற்குணமுஞ் சொல்நாமும் தூயநடையும் உள்ள ஒருவரை எல்லாரும் விரும்புதல் ஒவ்வொரு நாளும் பழக்கத்திற் காரணலா மன்றோ? அப்படியானால், உடம்பின் அழகிலும் நம் எல்லார்க்கும் இயற்கையாகவே விரும்பமுண்டாவது ஏன் என்று வினவின; முதலிற் சிறிது சேரமேனும் பார்ப்பவர்களுக்குக் கவர்ச்சினை உண்டுபண்ணுவதுபற்றி உடம்பழகிலே நமக்கு விரும்பமுண்டா கின்றது; எனாலும், உடம்பழகு மட்டுமே எப்போதும் கிலையாக மக்களைக் கவரமாட்டாது. உள்ள அழகு மட்டுமே அவர்களை எப்போதும் தன்மாட்டு இழுக்கும் ஆற்றலுடையதாயிருக்கின்றது. அவ்வாறாயின், உடம்பினழகு வேண்டுமெனில்லையோ வென்றால்; உள்ளத்தின் அழகுடைமார்க்கு உடம்பினழகும் அமைந்திருந்தால், அஃது அழகுள்ள மக்களுக்கு அணிந்த மணிக்கலங்கள் போற் சிறக்குமே யல்லாமல், மனநன்மை யில்லாதார்க்குள்ள உடலழகானது, அழகற்ற பெண்ணுக்கு மாடிகைய அணிகலங்கள்போற் பயனின்றி மங்குமென்பது எனவும் அறிந்ததே யாக.

இனி, உள்ள அழகு என்பது யாதோ வென்றார் கூறுகின்றும். உள்ளம் என்பது அறிவும் அறிவுடைமையும்.

உயிருமாரும். அறிவுடை உயிர் ஒன்றை அறிதலும், ஒன்றை விருப்புதலும், ஒன்றைச் செய்தலும் வல்லது. ஒன்றை அறியுமிடத்து அதன் அறிவு அழகுற்றாக விளங்கும், அழகின்றியுத் துளங்கும். ஒன்றை விருப்புமிடத்தும் அதன் விருப்பம் அழகுடனுத் துலங்கும் அழகின்றியுத் கலங்கும், ஒன்றைச் செய்யுமிடத்தும் அதன் செய்கை அழகாயும் இருக்கும் அழகின்றியுத் கருக்கும். இப்படிப்பட்ட இவற்றை எல்லா உயிர்களிடத்துத் காணப்பட்டாலும், மக்களாய்ப் பிறந்த உயிர்களிடத்து மட்டுமே அது மிகவும் நன்றாய்ப் புலப்பட்டுத் தோன்றுகின்றது. இன்னும், இந்த மக்கட் பிறவியிலே அறிவு, விருப்பமுஞ் செய்கையும் அழகுடன் தோன்றுவது மிகுதிமோ அழகின்றித் தோன்றுவது மிகுதிமோ என்று காஞ் சிறிது ஆராய்ந்து பார்ப்போமாயின், அவை அழகின்றித் தோன்றுதலே மிகுதிமாய்க் காணப்படுகின்றது. அழகான அறிவுடைமாரையும், அழகான விருப்பமுடைமாரையும், அழகான செய்கையுடைமாரையும் காண்பது அரிதினும் அரிதாய் யிருக்கின்றது. மக்களிற்பெரும் பாலார் அழகல்லா அறிவு விழைவு தொழில்களையே மிகுதியும் உடைமாய் இருக்கின்றனர். இப்படி எல்லாரும் அழகல்லாதவற்றையே அறிந்தும், விருப்பியுஞ், செய்தும் வருகின்றாராயினும், அழகான அறிவு விழைவு செயல்களைப் பிறரிடம் காணும்போது அவர்கள் அவற்றிற்காக அவர்களிடம் மிகுந்த நன்கு மதிப்பும் விருப்பமும் வைத்து அவர்களுக்கு அடங்கி நடக்கின்றார்கள்.

இஃதென்ன புதுமையென்றால், மாந்தர் தம்மைப்போலவே நடக்கும் பிறரைக் கண்டால் அவர்களிடத்துச் சிறந்ததென்றும் இல்லாமையறி அனர்களைக் கருதிப்பாராமற் போகின்றனர். ஒவ்வொருவரும் அழகல்லாதவற்றையே செய்து வருதலால், எல்லார்க்கும் பொதுவான அச் செய்கையின் காரணத்தாலே ஒருவர் மற்றொருவரை உன்னிப்பதற்கு இடமில்லாதே போகின்றது. இதனை ஒரு சிகழ்ச்சியில் வைத்து விளக்கிக் காட்டுகின்றும். ஒரு நகரத்தின் கடைத்தெருவிலே அந் நகரத்திலுள்ள குடிமக்கள் போய்த் தத்தமக்கு வேண்டிய பொருள்களைப் பெற்றுக்கொண்டு போகும்போது ஒருவரைவொருவர் கருதிப்

பாரமற் செல்கின்றனர். ஏன் அங்ஙனம் அவர்கள் தம்மிடே ஒருவரை மற்ருருவர் உன்னியாமற் செல்கின்றனர்? எல்லாரும் ஒரே வகைப்பட்ட நடை யுடை பழக்கம் உடைமராக இருத்தலால், ஒருவரைமொருவர் உன்னிப்பதற்கு அங்கே இடமில்லாமற் போகின்றது. அவ்வாறு அவர்கள் போய்க்கொண்டிருக்கையில் அத் தெருவிற சடுதியிலே சேனதேசத்து மகனார் ஒருவர் வரக் கண்டால், ஒருவரைமொருவர் பாராமற் சென்ற அந் நகரத்து மக்களெல்லாம் அங்கங்கே நின்று அவரை உன்னித்து நின்று பார்ப்பதைக் கண்டிருக்கின்றோம் அன்றோ? ஏன்? அந் சேனக் காரினை வடிவமும் நடை யுடை பழக்கங்களும் தம்மின் வேறான பான்மையுடன் காணப்படுதலினாலே அவர்கள் அவரைக் கருதிப் பார்க்கின்றனர். இதுபோலவே, மக்களில் ஒவ்வொருவரும் தம்மைப்போல் இருப்பவர்களை உன்னியாமலும், நன்கு மதிமாமலும் ஒழுகுவர். தம்மைப்போலவன்றி அழகிய அறிவு செம்மல் விழைவுகள் உடைமாரைக்கொணாமையி அவர்கள் தம் மினும் வேறான தன்மையுள்ளவராய் இருப்பது உணர்ந்து, அவர்களிடத்து அச்சமும் நன்கு மதிப்பும் உடைமராய் மக்கள் எல்லாரும் அவர்களுக்கு அடங்கி ஒடுங்கி நடக்கின்றனர். அழகிய உள்ளம் உடைமாரிடத்து மக்கள் அச்சமும் நன்கு மதிப்பும் மட்டும் வைத்து நடப்பார்களென்று வினைக்க வேண்டாம். அவர்களோடு பழகப்பழக அவர்களின் அருமைக் குணங்களை நன்குணர்ந்து அவர்களிடத்து நெகிழாத பேரன்பும் உடைமவர்களாக நடப்பீர்கள். ஆகவே பிறருள்ளத்தைக் கவரவேண்டுமென எண்ணுபவர்கள், பிறரைவிடத் தம்மிடத்து உயர்குணங்கள் சிறப்புற்று விளங்கும்படி செய்து கொள்வார்களானால், அதுகண்ட பிறர் அவரது அருமையுணர்ந்து அவர்க்கு அடங்கி மொடுங்கி நடப்பர். அப்படியானால், தம்மிடத்து உயர்குணங்களை விளக்குதல்தான் எவ்வாறு என்றறி, பிறரைப்போல் அறிவு விழைவு தொழில்களை அழகெல்லாவழிகளில் நுழையவிடாது அழகுமிக்கவற்றில்மட்டுமே புகுத்தல் வேண்டும்.

இனி, ஒன்றை அறியுமிடத்து மக்கள் அறிவு திற வழியிலுஞ் செல்கின்றது, நல்லவழியிலுஞ் செல்கின்றது.

எல்லதூல்கள் பல இருப்பவும் அவற்றைக்கல்லாமற், பொய் கோலை களவு காமம் கெட்குடி முதலிவற்றை மிஞ்சுத்துப்போகத் தியநூல்களைக் கற்பதிலேயே பலர்க்கும் அறிவு செல்கின்றது. பிறர்க்குத் தீங்கின்றிப் பொருள்தேடும் நல்லவழிகள் பல இருப்பவும், அவற்றையிடுத்து, எல்லார்க்குத் தீமையேதரும் போல்லாத சூழ்ச்சிகளைப் பொருள் தொகுப்பதற்கே எத்தனை பேர் அறிவைச் செலுத்திப் பாடுபடுகின்றார்கள்! பொய்கள் பற்பலசொல்லியும், கோலைகள் பல செய்தும், களவாடியும், பெண்களைக் கெட்டிவிட்டுத், கள்ளால் மயக்கம் ஏற்றியும் பிறர் பொருளைக் கவர்ந்துகொண்ட ஒருவர் எத்தனை நாள் அப் பொருளை கைத்துப்பமன் பெறுவர்! குற்றங்கள் பலவுஞ் செய்து பொருள்ஈட்டியவர் அப் பொருளைக் காணும்போதெல்லாம் தாஞ்செய்த குற்றங்களையினைத்து வந்துவரல்லவோ? அல்லது, இறக்குவதாலத்தேனும் தாந்தொகுத்த பொருளில் ஒரு தினைகளவாவது அவர் எடுத்துக்கொண்டு போகவல்லாரவா? 'காதற்றவையுடிக் காராதுகாண் நின்கடைவழிக்கே' என்ற பட்டினத்து அடிகள் திருமொழியின் உண்மையைச் சிறிதாயினும் நினைத்துப்பாருங்கள். மகிளவாகக் குவித்த பொருளும் ஒருவனிடத்தே மட்டுமே நிலைமாத இராது. அஃது இன்றைக்கு ஒருவன் கையிலும் நான்குப் பிறனொருவன் கையிலுமாக இங்ஙனம் மாறி மாறிக்கொண்டே போகும். மக்களுக்குப் பொருள் ஈட்டும முயற்சியில் அறிவு செல்வதுபோல, மற்றவற்றில் அறிவு செல்வதில்லை. உயிரோடிருக்குங்காறும் பொருளினாற் பெறும் பயன்கள் பலவாயிருத்தலால், அவ்வளவு பயன் றருவதான பொருளை ஈட்டுவது குற்றமென்று யாஞ் சொல் கின்றிலேம். பிறர்க்குத் தீங்கெல்லா வழிகளில் அதனைத் திரட்டு வதுதான் இப் பிறவிக்கும் மறுபிறவிக்கும் நன்மையைத் தருமாதலால், அவ்வாறு செய்யவேண்டு மென்பதே நமது கருத்தாகும். மேலும், இந்த மக்கட் பிறவி எடுத்தது எதற்காக என்று சிறிதாயினும் எண்ணிப் பார்த்து, இப் பிறவிமைப் பயன்படுத்துதற்கான முயற்சிகளைத் தேடாமற், பொழுதுவிடிக்து அந்திபடும் வரையிலும் பணமோ பணம் என்று அலைவதைக் காட்டினும் வேறு இழிந்தது யாது இருக்கின்றது? மேலும், ஒருவன் தனக்கு இன்றியமையாத குறைகளை நீக்கும்பொருட்டு

வேண்டிய அளவுக்குப் பொருள் தேடவேண்டுமே யல்லாமற், பொருளையே பெரிதா எண்ணி அலைவது சிறிதும் தக்கதன்று. உண்ணச் சோறும் உடுக்கக் கூறையும். இருக்க வீடும், மனைவி மக்களைப் போற்றத்தக்க வருவாயும் இருந்தாற் போதுமன்றோ? இவ்வளவு வசதிகளையும் பெறுதற்குப் போதுமான பொருள் ஒருவன் ஒரு பகலிற் பாதிதான் நல்வழியே முயன்றால் இனிது பெற்று இன்புறலாம். போதுமான அளவுக்குமேற் பொருளைத் தேடி வைத்து, அதனைக் காப்பாற்றுவதற்குப் படும் வருத்தஞ் சிறிதன்று. மேலும், இப் பொருளின் தேட்டத்தைக்கண்டு மனைவிமக்கள் மிகச் செருக்குற்று, “எமக்கு இத்தனை பொருள் இருத்தலின் எமக்கு மாது குறை? எமக்கு யார் நிகராவர்?” என்று கினைந்து, நற்குணங்களின்றிப், பலரும் வருந்த ஒழுக்கி கடைசியில் அப் பொருளையும் அழித்துச் சோம்பேறிகளாய் அலைந்து துன்புற்றிறப்பார்கள். ஆகையால், அளவுக்குமேற் பொருள் தேடித் தொகுப்பது, தொகுப்பானுக்குப் பலவகைத் துன்பங்களைத் தருவதே யன்றியும், அவன் மனைவிமக்கள் முதலாயினாரையும் நற்குண நற்செய்கைகளில் மேம்பட ஓட்டாமற் றடைசெய்து அழித்துவிடும்.

இவ்வியல்புகளைப் பொதுமக்கள் சிறிதும் கினைந்து பாரா ராயினும், மனிதவசியத்தினை விரும்பும் மேலோர் இவற்றை நன்கு அறிந்து, தமது அறிவைப் பெரும்பாலும் பேரின்பப் பொருள் தேடும் அழகிய முயற்சியிலே புகுத்தல்வேண்டும். பேரின்பப் பொருளிலே கருத்தை வைத்து அதனையே பெறுதற்கு நாட்டங்கொண் டிருப்பவனுக்குச் சிற்றின்பப் பொருள் அவன் வேண்டுங் காலத்திலெல்லாம் தானாகவே வரும். பொருளை ஒரு பொருட்டாகக் கருதாதவனுக்குப் பொருள் தானே வந்து சேர்தலும், பொருளையே கினைவில் வைத்திருப்பவனுக்கு அஃது அவனிடம் வாராமற்போதலும் மாம் பழக்கத்தில் அறிந்திருக்கின்றேம். அஃதெப்படி மென்றாற்; பொருளிலே நோக்கம் வைத்திருப்பவனொடு பழகுபின்றவர்கள், அவனுடைய மனம் போக்கைத் தெரிந்து கொண்டவுடனே, ‘இவன் பணத்தொகுப்பதி லேயே நாட்டமாயிருக்கின்றனாதலால், இவன் மனது பணத்தை எங்கே மொத்திக் கெப்பற்றுவனோ’ என்று அஞ்சி அவனைவிட்டு

அகலுவர் ; இப்படியே பலரும் அவனைவிட்டு அகன்றால், அவன் பிறருடைய உதவியுந் துணையும் இன்றித் தானாகவே தான் சினைந்தபடி பொருள் ஈட்டிக்கூடாமல் வறியனாய்ப் போவான். இனிப், பொருளைப் பொருட்படுத்தாதவன் இவன் என்று யழக்கத்தினால் மற்றொருவனை அவர்கள் தெரிந்த பிறகு, 'இவன் பொருளை ஒரு பொருட்டாக எண்ணாதவனாதலால், நாம் எத்தனை கோடி பொன்னை இவனுடம் வைப்பினும் இவன் நம்மை ஏமாற்றி அவற்றைக் கைப்பற்றமாட்டான்' என்று பலரும் உறுதி கொண்டு அவனைத் துணையாகித் தம் வருவாயை மிகுதிப் படுத்திக் கொள்வதுடன், துணைநின்ற அவனுக்கும் வேண்டிய பொருள் தந்து அவனை வளம்படுத்துவர். ஆகவே, பொருளைப் பொருள் பண்ணாதவனுக்குப் பொருள் தானே வருதல் திண்ணமாகும் என்றறிக. மனிதவசியத்தினை விரும்புகின்றவர் பொருள் திரட்டும் அழகல்லாவழியில் அறிவைப் போகவிடாமற், பேரின்பப் பொருள் தேடும் அழகிய நெறியின்கண் அதனைப் புகுவித்தலை மிகவும் வேண்டற்பாலதாம். சிலையில்லாத பொருள்களைப்பற்றி விரித்துக்கூறும் பொய்ச்நூல்களை அறிவதனால் அழகிய உள்ள முடையவர்களுக்கும் அறிவு மலினம் அடையும் ஆதலால், சிலையான பேரின்பப் பொருளைச் சொல்லும் உண்மை நூல்களை இடைவிடாது கற்றுவருதலை அறிவு விளக்கம் அடைதற்கு எளிதான வழியாகுமென்க.

இனி, ஒன்றை விருப்பமிடத்தும் மக்களது உணர்வு தீயவழியிலுஞ் செல்கின்றது நல்ல வழியிலுஞ் செல்கின்றது. தீயவழியிற் செல்கின்ற விருப்பமானது பற்றுதலுடனே கூடி நிகழும், நல்லவழியிற் செல்கின்ற விருப்பமோ பற்றுதலின்றியே நிகழும். முழுநிலைமணிகளுஞ் சிவப்பு மலையும்கூட பதித்துச் செய்த அழகிய பொற்றிண்ணம் ஒன்றைச் செல்வன் ஒருவன் வைத்திருக்கக் கண்ட அவன் நேசன் அதன் அழகை மிகவும் பாராட்டி விவரப்பதுடன் போகாமல், அதனைத் தான் கைப் பற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்று நினைத்தால், அப்படி அவன் நினைப்பது பற்றுதலுடன் கூடிய விருப்பமாகையால் அது தீயவிருப்பமாய் முடியும். அழகிய அப் பொருளைக்கண்டு விவரத்து பாராட்டுவது குற்றமன்று ; அதனைத் தான் எப்படியாவது

கைப்பற்றிக் கொள்ளவேண்டுமென எண்ணுவதுதான் குற்றமாகும். மற்றொரு நண்பன் அக் கிண்ணத்தைக்கண்டு மிக மகிழ்ந்து விவந்தானாயினும் அவன் அதன்மேற் சிறிதும் அவாவைத்திலன்; ஆகவே, இவனது விருப்பஞ் சிறிதும் பற்றின்றி நிகழ்தமைமூலம் இது மிகவும் நல்லதென்று சொல்லப் படுவதாகும். இவ்வாறே உலகத்திலுள்ள அழகிய பொருள் எதனையும் தான் கண்டு விரும்பி மகிழலாமே யல்லது, அதன்மேற் பற்று வைத்து ஒழுகுதல் சிறிதும் நன்மை தராது. பொருள் என்மேற் பற்று வைக்கவைக்கக் கூடியும் மனத்துயரமும் வந்து வந்து வருத்தும். பொற்றிண்ணத்தின்மேல் பற்று வைத்தவனுக்கு அஃது அவன் கைக்கு எட்டாமையால் அளவிறந்த துயரமும் மனக்கவலையும் தருகின்றன; அதன்மேற் பற்று வைப்பாதவனுக்கோ அது மகிழ்ச்சியைத் தருமேயல்லாமற் சிறிதுந் துயரத்தைத் தராது.

இங்ஙனமே மனைவி, மக்கள், பெற்றோர், உற்றோர், முதலிய எல்லாரிடத்தும் விருப்பமும் அன்பும் மேற்கொண்டு அவர்கட்கு வேண்டுமென செய்து ஒழுகுதல் ஒருவனுக்குக் கடமையே யல்லாமல், அவர்களைத் தனக்கே உரிமையாளராகக் கொண்டு பற்றுவைத்து நடத்தல் சிறிதும் பொருந்தாது. உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களுக்கும் தத்தங் கடமைகளை வழுவிப்பதே செய்து, அறிவாமையினையுந் துன்பத்தினையும் ஒழித்துப் பேரின்பத்தைப் பேறுதற்கு வந்திருக்கின்றன. இவ்வெல்லா உயிர்களையும் உலகத்தையும் உலகத்துப் பொருள்களையும் முற்றும் உடைமையாகக் கொண்டு ஒருவரே அவருக்கு உரிமைமான இவ்வுயிர்களிடத்தும் பொருள்களிடத்தும் அன்பு வைத்து ஒழுகுதல் இனிது, பற்று வைத்து ஒழுகுதல் தீது. தம்முடைய அல்லாதவற்றைத் தம்முடையவன என்று நினைத்துப் பற்று வைத்தலினாலன்றோ மக்கள் சொல்லற்கரிய துன்பக் கடலிலே கிடந்து உழல்கின்றனர்! உள்ள மட்டும் உரிய கடமைகளைச் செய்து அவரவர் தார்தாம் வேறு வேறு செல்லுதற்குரிய வழிளறிந் பிழிந்து பொருள்போது, பற்றில்லாதவர்களுக்கு எவ்வகைத் துன்பமும் வருவதில்லை. வழிப்போக்கர்கள் ஒரு பெரும் பாட்டையில் ஒன்று கூடிச் செல்லும்போது ஒருவரோடொருவர் அளவளாவி மிக மகிழ்வ

ராயினும், அவர்கள் தனித்தனியே பிரிந்து வெவ்வேறு வழி
களிற் செல்லுங்கூறச் சிறிதும் பற்றின்றிப் போவதுபோல,
இவ்வுலகமென்னும் பெரும்பாட்டையில் வந்த வழிப்போக்கர்களான
நாம் நமக்குரிய டேமையை மகிழ்ந்து விற்றேவற்றிப் பற்றின்றி
இருக்க வேண்டுமென்றோ? ஆனால், உலகத்திலிருக்கின்ற மக்கள்
அப்படி நடக்கின்றார்களாவென்றால், ஆ! சிறிதும் அவர்கள்
இவ்வுயர்வழியிற் செல்கின்றார்களேயே! இஃது என்விடு
என்கின்றார்கள், என்கிலம் என்கின்றார்கள், பிறன் என்விட்டுத்
திண்ணையிலும் இருக்க இசைமென் என்கின்றனர்! என்
கிலத்திற் பிறன் நடக்கவும் உடன்படேன் என்கின்றனர்! ஆ!
இவர்கள் விடாயின், இவர்கள் நிலமாயின், இவர்களே என்றும்
அவற்றிற்கு உரிமையாளராக இருக்கவிண்ணுமன்றோ? இவர்கள்
அவற்றிற்கு உரிமையாளராயது எத்தனை நாள்! எத்தனை திங்கள்!
அவர்கள் எமது என்று சொல்லிய வாழ் மூடுவதற்குள்ளும்
இறந்து போகக் கண்டோமே! உயிர் இருந்தும் உணர்விழந்து
போகவுங்கண்டோமே! என்மனைவி, என்மக்கள் என்று உரிமை
பாராட்டினவர்கள் அவர் தம்மையிழந்து, அவருடம்பைப் பிறன்
மையிற்கொடுத்துச் சுடுவிக்கவும் கண்டோமே! அந்தோ!
புல்லியரான மக்களெண்ணம் எவ்வளவு பிழைபட்டதாயிருக்
கின்றது! அவரது உரிமை எவ்வளவு நிலைமற்றதாயிருக்கின்றது!
அவர் தம்மை உயர்த்திப்போசும் உயர்ச்சி எவ்வளவு மாயமா
யிருக்கின்றது! இவ் விவல்பினரான எளிதமக்கள், இத்தன்மை
ரான மாயவாழ்க்கை யுடையார், பிழைபட்ட உணர்ச்சியுடையார்
ஒருவரையொருவர் தம்மாட்டு ஈர்த்தல் எப்படி? சிறிதும்
பற்றில்லாத விருப்பமுடையரான பெரிசுமாரன்றோ மற்றையோரை
மெல்லாம் தம்மாட்டு ஈர்த்து நடப்பிக்கவல்லாவர்?
பற்றுடையவர்களைக் கண்டால் உலகத்தாரும் வெறுக்கின்றனர்.
பற்றில்லாதவர்களைக் கண்டால் எல்லாரும் அவரை உவக்
கின்றனர். பொருள்களிற பற்றுடைய உலகத்தாரே பற்றுள்ளவர்
களைக் கண்டு அருவருக்கின்றனரென்றாற் பற்றுவைத் தொழுதல்
தீது என்பதனை யாம் சொல்லவும் வேண்டுமே! அது சிற்ச.

இனி, ஒன்றைச் செய்யுமிடத்தும் மக்களறிவு தீய
வழியிலுஞ் செல்கின்றது, நல்லவழியிலுஞ் செல்கின்றது. தீய

வழியிற் செல்வது மிகுதியோ நல்லவழியிற் செல்வது மிகுதியோ என்று பகுத்ததுப் பார்த்தாற், டெரும்பாலும் மாந்தரின் சேமல்லை எல்லாந் திடநெறிக் கண்ணேதான் மூனைத்தப் போகின்றன. பாருங்கள் ! ஒருவன் நாள் முழுதும் வருத்தி உழைத்துக் கூலிமாசப் பெற்ற நான்கு பணத்தில் மூன்று பணத்தைக் கள்ளுக்கடையிற் கொடுத்துக் களிகை வாங்கிப் பருகி அறிவு திரிந்து வீட்டிற்குடைய மனைவி மக்களுடன் கலகம் விளைத்து, அவர்கள் மிச்சமான ஒரு பணத்தைக் கொண்டு ஆக்கிய உணவையுந் தானே உண்டுவிட்டு அவர்களைப் பசியிலும் பட்டினியிலும் வருத்த விட்டுப் போகின்றான். ஒருவன் தான் தேடும்பொருளில் முக்காலே மூன்று வீசம் பங்கை வேசிமார் வீட்டிற்கொண்டு போய்ச் செலவிட்டு மனைவி மக்களைத் தெருவிற் நிமிக்க விட்டு நோய்கொண்டு வறுமைப்பட்டு இறக்கின்றான். ஒருவன் குதாபுப் பொழுதையும் பொருளையும் போக்குகின்றான். ஒருவன் பிறரை ஏமாற்றிப் பொருள் ஈட்டிக், குதிரைவண்டி பகட்டுப் பேச்சு ஆரவார ஒப்பனை மேற்கொண்டு திரிகின்றான். ஒருவன் திருடி வாழ முயல்கின்றான். ஒருவன் கொலை புரிந்து காலங்கழிக்க விரும்புகின்றான். ஒருவன் பொய்ச்சொற்களே பேசி நான்கு கடத்துகின்றான். ஒருவன் கல்வி கற்றும், அக் கல்விநாலாய் பெரும்பயனைப் பெறாமற் செல்வழியைமார்பாற் சென்று அவரிடத்து இல்லாத குணங்களை எடுத்துச் சொல்லிப் பார்ட்டுப் பாடிப் பொருள் பெற்று வயிறு கழுவுகின்றான். ஒருவன் பொருளுடையார் நேசம் பெறுதற்காக அவர் வீட்டுத் தலைக்கடை நாய்போல் அவரிடம் காத்திருந்து, அவர் விரும்பும் வண்ணம் இனிக்கப்பேசி வாணிகை விணாளாக்குகின்றான். ஒருவன் நாடகசாலைக்குப் போய் மழிச்சிமாய்ப் பொழுது கழித்தலையே சேர்கின்றான். ஒருவன் பலரோடு பலவூர்க்குஞ் சென்று உண்டாட்டிற் காலங்கழிக்கின்றான். இன்னும் ஆடவன் தன் வாணாளிற் புரியுந் தீய செய்கைகளோ அனவிறந்தன.

தமது நெற்றித் தண்ணீர் நிலத்தில் விழ நல்வழியில் வருந்தித் தேடிய பொருளைப் பகுத்து இரப்போர்க்கு மனங்கெடுத்து கொடுத்துத் தாழ்ந் துய்த்து வாழ்வோர் உலகில் மிகச் சிலரினுஞ் சிலரே. மேலும், இக்காலத்திற் புதிய நாகரிகத்தைப்

பின்பற்றினவர்களிற் பேரும்பாலாரும், வேறு மொழிமைப் பயின்றவர்களும் மன அடக்கஞ் சிறிதும் இன்றி அறிவையும் ஒழுக்கத்தையும் வளரச் செய்வாமலும், ஏழை எளியவர்களுக்குக் கூன், குருடு, நொண்டி, சப்பாணி முதலான செவ்வற்றவர்களுக்கும் உள்ளவையேனும் உதவிசெய்வாமலும் நெஞ்சம் பாறைப்பட்டுச் செய்யும் பமனற்ற செவ்வற்றும் ஆரவாரங்களுந் தீமைகளுஞ் சொல்லப்புகுந்தால் நம் சொல்லளவில அடங்கா. “ஆ! என்னைப் போலவே இங்கே பிறந்த இவன் கூனலையிருக்கின்றான்; கண்ணுருடாயிருக்கின்றான். யானே கண் முதலான கருவிகளெல்லாம் முற்றும் பொருந்தப் பெற்றிருக்கின்றேன். ஆகவே, கண்ணில்லாத இவனுக்குக் கண்ணுடைமனாகிய மான் உதவிசெய்யும் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருத்தலால், இவனுக்குத் துன்பம் உண்டாகா வண்ணம் மான் இவனைப் பாதுகாத்தல் வேண்டும். இவனே கைகால்கள் இல்லாத முடவனாயிருக்கின்றான். யானே கைகால்கள் முதலிய உறுப்புகள் முற்றும் உடைமனாயிருக்கின்றேன். ஆகவே, மான் வறந்திப் பாடுபட்டு இவனைப் பாதுகாக்கக்கூடவேன. இவனே உடம்பில் வலியற்றவன், இவனே தள்ளாத கழுவன், இவர்களோ தாய் தந்தையர் அற்ற ஏழையிள்ளைகள், இவனோ கணவனையிழந்த காரிகை; யானே உடம்பில் வல்லமையுடையேன், இளம்பருவத்தினேன், உறவினர் துணையுடையேன்; ஆகவே, மான், வறந்தித்தேடிய பொருளால் இவர்தம்மை முதலில் ஊட்டிப் பிறகு மான் உண்ணக்கூடவேன்” என்று எண்ணி அதன்படியே செய்வார் சில உலகத்தில் எத்தனை பெயர் இருக்கின்றார்கள்? எண்ணிக்கைக்கும் அப்பொயர் பெருகியிருக்கின்ற மக்கட்பரப்பில் இத்தன்மைமையார் சிலரேயாயினும் எண்ணிக் சொல்வதற்கு இடமில்லாமற் போகின்றதென்றால், மக்கள் வாழ்க்கை எவ்வளவு இழந்த நிலைமையில் இருக்கின்றதென்பதனை வேறு எடுத்துப் பேசுதலும் வேண்டுமோ? தம்மிடத்துள்ள விவத்தக்க ஆற்றல்களை மெல்லாம் மக்கள் இவ்வளம் வீண்செலவு செய்து விடுவாரானால் அவர் மனக்கவர்தல் கவரப்பெறுதல் எவ்வளங் கைகூடும்?

இக்காலத்தில் எங்கும் பரவிவரும் கல்வியுக், அக் கல்வியி னுதவிமாற்பெறும் கிலைகளும், அக் கிலைகளால் உண்டாகும் தலைமையும் மக்கட் பிறப்பின் நோக்கத்தை மறக்கச் செய்து, பேர் அவாவிலுஞ் செருக்கிலுந் தம்மையுடைமாரைக் கொண்டு போய் அழுத்தித் தீய வொழுக்கங்களான புதைசேற்றில் துழைத்து உயிர்மாள்ச் செல்கின்றன. புதுக்கல்வி கற்றவர்கள் உலகமே பொருள் என்கிறார்கள். ஐம்பூதங்களைத் தவிர வேறு உயிரும் இல்லை, எடவுளும் இல்லை என்கின்றார்கள். ஆற்றைக் கடந்து வந்த அறிவில் குருவின் மாணவரைப்போல், தரிக் எல்லாம் கற்றும் அங்ஙனம் கற்றுவரும் தம்மையே இல்லாத வெறும்பாழ் என்கின்றார்கள். சின் தாய் தந்தைமர் மார் என்றால் அவரை மான் அறிமேன் என்று சொல்லும் அகதிப் பிள்ளையைப் போல், இக்காலத்துப் புதுக்கலைஞானிகளுக் தம்மையும் உலகத் தையும் ஈன்ற எடவுளான அம்மையப்பரையும் இல்லைமென்று சொல்லி வழக்கிடுகின்றார்கள். தம்மையும் இழந்து, தாமிருக்கும் உடலையும் உலகையும் ஒவ்வொரு இமைப்பொழுதும் போற்றிவரும் அம்மைமப்பரையும் இழந்து, 'மண்ணேதாம்' என்று சொல்லி வெறும் மண்ணைப் போகும் புதுக்கலை ஞானிகளின் கல்வி ஆ! எவ்வளவு அழகிது! தாம் அலுவலுந் தலைமையும் பெற்றது தம்மோடொத்த மார்தர்க்கு உதவிசெய்தற்பொருட்டே என்று உணராமல், அவ்வலுவலையும் தலைமையையுமே துணைநாகக்கொண்டு மன்னுயிர்க்கெல்லாம் இன்னல் இழைத்து அறக்கொடியராய் வாழ்வதிலுந் தம் உயிரைவிட்டு கல்லரென்பீபாதல் கன்றன்றோ? தனது தலைமையைச் செலுத்தி ஏழாழாளியவர்களை வருத்தி அவர் பொருளைப் பறிக்கும் ஒ கொடிய மகளை! உன் அவா எஞ்ஞான்று தணிவப்போகின்றது? நீ முற்பிறவியில் எத்தனை ஏழைக் குடும்பங்களைப் பாழாக்கி எவ்வளவு பொருளைக் குவித்து வைத்தனையோ, அப்பொருள் எல்லாம் இப் பிறவியில் வந்தனவா? இல்லாமே. அங்ஙனம் வாதது தெரிந்தும் உன் அவாமட்டும் ஒழிக்கிலைத! இப் பிறவியிலும் உன்னைப் போலவே பலரை வருத்திப் பொருள் பறித்தவர் அப்பொருளையும் இங்கே விட்டுத் தம்முடலையும் இங்கே விட்டுச் செத்துச் சாம்பராகக் கண்டும், நீ மட்டும் எனறும் கிலைநாயிருப்பவன்போற் பின்னும் பொருள்சேதம் தலிற் பேரவாக்கொண்டு உழல்கின்றனைய! நின்போற் நீது

செய்மா எளியவிலங்குகள் நின்னினுஞ் சிறந்தனவல்லீவா! 'சிறிது' கிணைத்துப் பாச். விலங்குளினும் மேம்பட்ட பகுத்தறிவு கிணக்குவாய்த்தும் நீ அதனால் அடைந்த பயன் காது? 'மனிதவசியம்' என்னும் இவ்வரிய நூலின் பெயரைக் கேட்டவுடனே ஓ! 'பொல்லாத மகனே, நீ மற்ற ஞானத்துறைகளில் எல்லாம் வெறுப்படைந்திருந்தும், இதனை மட்டும் உடனே பயிலவிரும்புகின்றாய்? ஏன் விரும்புகின்றாய்? இந்த நூலைப்படித்து எல்லாரையும் உன்வழிப் படுத்திக்கொண்டு, அவர்களுடைய பொருள்களை மெல்லாம் பறித்துக்கொள்ளலாம் என்னும் அவா மிகுதியினாலன்றோ? "ஆகைக்கோர் அளவில்லை" என்னுந் தாயுமானச் செவ்வரின் அறிவுரையை எண்ணிப் பார்க்கையில் உனது பேரவாவுக்கு ஒரு வரம்பில்லைமென்று தோன்றுகின்றதே! 'மனிதவசியம்' என்னும் இந்தப் புதிய நூலில் மக்கள் மனத்தைக் கவர்தற்கு எளியவான பல அருமைமான முறைகளை எடுத்துச் சொல்லப்போகின்றோம். ஒ பொல்லா மகனே! உன் பொருட்டு இவற்றைச் சொல்லப்போகின்றோம் என்று நீ மனப்பால் குடித்து மகிழாதே. தீயனும் கொடியனுமான நீ அந்த முறைகளைக் கைமாண்டு மக்களை வசஞ்செய்து ஏமாற்ற முந்தவையானால் நீ உடனே அழிந்து போதல் திண்ணம்; அம்முறைகள் உனக்குச் சிறிதும் பயன்படாமற் போகக்கூடவன. மற்று நற்குண நற்செய்கை வாய்ந்த நல்லோர் அம் முறைகளைக் கைமாண்டு உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்கட்கும் னைமைகள் பலவுஞ் செய்வாரதலால், அவர்களுக்குப் பயன்படுமென்று கருதிய அவற்றை இனிது விளக்கப் புகுகின்றும் என்று அறிந்துகொள்க. நற்குண நற்செய்கை வாய்ந்தோர் தாமாகீவ உலகை வசஞ் செய்ய வல்லவாவர். ஆகையால் அவர்கட்கு வசியமுறைகளை எடுத்துக்காட்டல் பயன இல்லையென்றால்; அப்படியன்று. நாற்பக்கங்களும் மலைமாற் சூழப்பட்ட காட்டின் கடுவில உள்ள ஒரு பெரிய ஏரியின்னை அமிழ்தம் போன்ற தண்ணீர் நிரம்பியிருந்தாலும், அது நாட்டிலுள்ளார்க்குச் சிறிதும் பயன்பட மாட்டாது; அவ்வரியினினும் பல வாய்க்கால்கள் வெட்டு வித்து அதன் தண்ணீரை அவற்றின் வழியே கொண்டுபோய் நாட்டிலுள்ளார்க்குச் சேர்ப்பித்தால்தான் அவர்கள் அதனால் அளவிறந்த பயன்களைப் பெறுவார்கள். அதுபோல ஒருவர்

தாங் கற்குணகற்செய்கைகளால் விறைந்திருந்தாலும் அவை தம்மைப் பிறர்க்குப் பயன்படுத்தும் வகை தெரிவாரானால் அவரால் உலகத்தார் சோல்லற்கரிய நன்மைகள் எல்லாம் பெற்று இன்புறுவார்கள். ஆகையால், மனிதவசிய முறைகளை அரிசனமாக எடுத்துச்சொல்லுதல் அவர்கட்கு மிகவும் பயன்படற் பாலதேவாம் என்று தெளிக.

— — —

இரண்டாம் இயல்

நினைவை ஒருவழி நிறுத்தல்

உலகத்திலே எந்தச் செவ்வியும் மக்கள் முடிக்க வேண்டியக் கால், அதனிடத்தே அவர் தமது கருத்தை நன்றாய்ப் பதிய வைத்துத்தான் அதனை முடிக்கின்றனர். ஒருவர் மற்றொருவரிடத்தில் ஒரு செய்தி சொண்டுவந்து சொல்லுகையிற், சொல்பவரும் கேட்பவரும் அதனிடத்தே தமது கருத்தை ஊன்ற வைத்தே சொல்வதுங் கேட்பதுங் செய்கின்றார். அவ்வாறு அதில் மனத்தை ஊன்றாமல் வேறொன்றிலே அதனைச் செலுத்தி யிருந்தாற், சொல்பவர்க்குத் தாம் இன்னது சொல்வதென்பது தெரியாது; கேட்பவர்க்குத் தாம் இன்னது கேட்பதென்பது புலப்படாது. ஒருவர் ஒரு பெரிய நகரத்திலே உள்ள தம் நண்பர் ஒருவரைப் பார்ப்பதற்காகப் புக்குப் பல தெருக்களாக் கடந்து அவரிருக்கும் தெருவிற்போய் அங்குள்ள பலவீடுகளையும் விட்டு அவரிருக்கும் வீட்டைத்தெரிந்து அவரைக் கண்டுபேசுத் திரும்பித் தம் மூர்க்குப்போயினார்; அவ்வாறு போனவர் தாம் போகும்போது தம் நண்பரது வீட்டை நன்றாக உன்னித்துப் பாராமற் போய்விட்டார்; பின்னர் ஒருகால் மறுபடியும் தம் நண்பரைக் காண்பதற்காக அப் பெரிய நகரத்திற் புக்குப் மிக அலைந்து திரிந்து திரும்பவும் அவரது வீட்டைக் கண்டுபிடித்தார்; நண்பரைக்கண்டு பேசி இரண்டாந்தரம் பிரியும்போது, வீடு அடைவாளன் தெரிவதற்குத் தாம் பட்டபாட்டை வினைந்து, அந் நண்பர் வீட்டின் அமைப்புகளையும் அத் தெருவில் அஃதற்கு மிடத்தையும், அத் தெருவைக்கடந்து எளிதாகப்போகும் வழி களையுஞ் செவ்வையாகக் கருத்திற் பதியவைத்துப் போனார்; பின்னரும் ஒருகால் மூன்றாவதுமுறை தம் நண்பரைக் காண அந் நகரத்திற் புக்குத்தோது, சிறிதுங் கலக்கமின்றித் தெருக்களை எளிதிற் கடந்து வந்து அவ் வீட்டின் அடைவாளமும் தெரிந்து உட்புகுந்தார். இந் விசுழ்ச்சிமைக்கோண்டு, கருத்தை ஒருவழியி

வேறே நிறுத்திப் பொருள்களின் அமைப்பையும் இடத்தையும் உற்ரறிதலாலே உண்டாகும் நன்மையும், அங்ஙனம் நிறுத்தாமற் பலவற்றையும் பற்றிப்பற்றி மனம் அலைந்து திரிமவிட்டு வருந்துதலால் வருந் தீமையும் என்கு அறிமலாம். இன்னும், ஒரு மாணக்கன் கணக்குநூல் பயிலும்போது, அதிற் சொல்லப் பட்ட கணக்குவகைகளிற் கருத்தை அழுந்தவைமாமல், தான் விகாயாடப்போம் இடத்தையும் தன் நேசனையும் தின்பண்டங் களையும் எண்ணிக்கொண்டே அதனைப்பார்ப்பானால் அக் கணக்கின் வகைகள் அவற்குச் சிறிதும் புலப்படாமற்போகும்; போகவே மனச்சீசுவடைந்து 'எத்தனைமுறை பயின்றாலும் இக் கணக்குகள் என்மண்டையில் ஏறவில்லைமே' என்று புத்தகத்தை விசி எறிந்துவிட்டுப் போய்விடுகின்றான். அவன் அக் கணக்கு நூலைக் கையில் எடுத்தவுடனே, தன்விகாயாட்டுத் தொழில்கள் எல்லாவற்றையும் முற்றும் மறந்துவிட்டு, எடுத்தபாடத்திலே அந்நவை காட்டுவானால், எவ்வளவு விகாயில் அவன் அதன் பொருள்களைச் செவ்வையாகத் தெரிந்து தேர்ச்சி பெறுவான்? கலாசாலைமாணக்கறிற் பெரும்பாலாக் இங்ஙனமே எடுத்த பாடத்திற் கருத்தைப் பதிமவைமாமற் பொழுதை விணுக்கு கின்றார்கள். இன்னும், ஒருபெண் சமைமல் வேலைமை முதன் முதற் கற்ப்புகுகின்றாள். அரிசி பருப்பு முதலிமவற்றை வேவு வித்தற்கு அளவான நீர் தெரிந்து கலப்பிமாமையால் முதலில் அவற்றைக் கெடுத்துவிட்டாலும், நேற்று இவ்வளவு நீர் மிகுத்ததனாலோ குறைத்ததனாலோ அவை கெட்டுப்போயின; இன்றைக்கு இவ்வளவு நீர் சேர்த்து வேவுவித்தாற் பதமாக வரும் என்று ஆராய்ந்து செய்து மறுகாட் செவ்வையாக அவற்றைச் சமைத்திடுகின்றாள். அவ்வாறே குழப்பு, மிளகுநீர், கட்டுக்கறி, சுவையல், வறல், துவைமல், பாயாசம் முதலி சமைமல் வகைகளையும் வேவுவிக்கும் அளவும், அவற்றிற் சேர்க்க வேண்டுங் காரம் உவர்ப்பு புளிப்பு தித்திப்பு முதலிமவற்றின் அளவும், இனிது அறிது பாகஞ்செய்தலால் அவை காவிற்கு மிக்க சுவைமை தந்து உடம்பையுஞ் செழுமைமாக வளர்த்து வருகின்றன. இங்ஙனமெல்லாக் தன்கருத்தைப் பாகஞ்செய்யுந் வகைகளிற் பதிமவைமாமல் வேவுக்கையிலும் விகாயாட்டிலும் தன்காலத்தைக் கழிப்பளையின், அவள் மனம் பாகஞ்செய்யுந்

துறையில் ஒன்றுபட்டு சில்லாது ; சில்லாது போகவே அவள் செய்யுஞ் சமைபல் சிறுபிள்ளைகளை செய்யும் மணற்சொற்றுக்கே ஒப்பாம். இவ்வாறு மனம் ஒருமைப்பட்டு சிற்றலின் சிறப்பை நமது உலக வாழ்க்கையின் பொதுவான சிசுச்சிசுளில் வைத்தே காம் கன்கறிந்து கொள்ளலாம்.

இனி, உயர்ந்த துறைகளிற் கருத்து ஒன்றுபட்டு சிற்பதனால் விளையும் அருமை பெருமைகளிற் சிலவற்றையும் இங்கே எடுத்து உரைப்பாம். ஒயிமம் எழுதுவதற்கைத் தந்தவன் ஒருவன் தான் எழுதும் பொருள்வடிவங்களை எவ்வளவு கன்றாய் உறுத்து அறிகின்றானோ, அவ்வளவு கன்றாய் அவற்றை அப்படியே வரைந்து காட்டி அவற்றைப் பார்ப்பவர்க்கு மிக்க விசயமையும் மகிழ்ச்சியையும் விளைத்திருக்கின்றான். மாங்கள் ஒன்றோடொன்று சன்னல் பின்னாலாய் அடர்ந்திருக்கும் காடுகளையும், பல்வகைப் பூண்டுள்ளால் மேல் மூடப்பட்டுப் பச்சைப்பச்சல் என்று தோன்றும் மலைகளையும், அம் மலைப்பக்கங்களில் ஒரு புறம் புயல்கள் தவழ மற் றொருபுறம் ஆடுமாடுகள் மான்மரங்கள் சிகாசிரையாய் மேயும் காட்சிகளையும், அம் மலைகளிலிருந்து கீழ்வழிற் தோடி வரும் அருவிகள் கீழ்புள்ள பள்ளத்தாக்குகளில் சிறைந்து தளர்ப நாளைகளும் கொக்குகளும் உள்ளன குவிகளும் துள்ளி ஈர்தும் மீன்களை நாடித்திரிதலையும், அழகிய வேட்டுவப்பெண்கள் அங்கிரில் தங்குந்தலை அவிழ்த்துவிட்டு முழுகுதலையும் நுணுக்கமாய் அறிந்து அவற்றைச் சில்லாம் பச்சை நிலம் வேண்மை சிவப்பு முதலிய வண்ணங்களினால் குழைத்து எழுதி, அத் தோற்றங்களைச் சிறிதும் வழுவாமற் காட்டும் ஒவியக்காரன் மன ஒருமையின் வன்மைவை என்னென்போம் ! இவன் வரைந்து காட்டும் அரிய ஒவியங்கள் அவன்றன் மனத்தை ஒருவழி நிறுத்தும் வன்மையினாலன்றோ யாம் கண்டுகளிக்கக் கிடைக்கின்றன ! இரவிவரம் எழுதிய மோகிளிப்படத்தின் அருமைபெருமைகளை உற்றுப்பாருங்கள் ! காட்டகத்திலே மிக ஒங்கிய ஒரு மாம் சிற்றலும், அம் மாதத்தினின்றும் பலகையிட்ட ஓர் ஊசல் தொக்குதலும், அவ் லுசலின் கண்ணே யிருந்து அழகெல்லாஞ் சேர்ந்து உருவேடுத்தாற்

போற்றினும் மோகினியானவள் பவளத்துண்டுபாலும் தன் மெல்லியல்களாற் கயிற்றைப் பிடித்துக் கொண்டு ஊசலை உடைத்தாடுதலும் ஆ! எவ்வளவு அருமைமான அழகுடன விளங்குகின்றன! அவ்வோயிமத்தை உற்றுப்பார்க்கப் பார்க்க உலக இயற்கையோடும் மக்கள் இயற்கையோடும் பொருந்தச் சிறிதும் வருவாமற் றீட்டிய அதன் சிறப்புகள் பார்ப்பவர் மனமெல்லாம் கவர்கின்றனவல்லீவா! கிடைத்தற்கரிய இவ் வோயிமத்தை எழுதின இரவிவரமர் அதனை வரைந்தபோது தமது கருத்தை எவ்வளவு ஒன்றுபடுத்தி யிருந்தாராஃல் வேண்டும்!

இனிப், பல்லாங்குழல் இசைப்பதில் திறமை வாய்ந்த ஒருவர் தாம் இசைக்கும் இசையிலும் பண்ணிலும் தமது மனத்தை ஒடுக்கிப் பாடும்போது, பட்டுப்போன மரங்களுக் தளிர்க்கும் லிங்கை மடைதலையும், பகுத்தறிவு குறைந்த சிற்றுயிர்களும் அவ்விசையின வடிப்பட்டு அறிவு மமங்கி யிருத்தலையும், கன்னெஞ்சம் உடைய மக்களும் மனம் உருகிப் பேரின்ப வழிப்பட்டவராய்க் கற்போல் அசைவாதிருத்தலையும் நீங்கள் கண்டதில்லையா? இவ்வளவுச் செய்தது ஐயாது? என்று சிறிது நீங்கள் உற்று ஆராய்வீர்களாயின், பாடினவரின் கருத் தொருமையே அவ்வளவுச் செய்ததென்பதனை எளிதில் அறிவீர்கள். எதற்கும் வயப்படாதவர்கள் இசைக்கு வடிப்படுவர் என்பது அறிவுடையோர் உறுதிமொழி. எதற்குங் கட்டுப் படாத கொடிய நச்சுப்பாம்பானது பாம்பாட்டியின் குழலிசைக்கு வசப்பட்டடுத்தன் தீய இயற்கையினையும் மறந்திருக்கின்ற தன்றோ? தாய் எப்படிச் சோட்டினாலும் அழுகை அடங்காத குழந்தை வானது, அவள் தனது இனிம குரலாத திறந்து பாடினவுடன அழுகை தீர்ந்து நன்றாக உறங்குகின்றதன்றோ? கெடவுளும் இசையிலே உவப்படைந்து அன்பர்களுக்கு அருள்செய்கின்றார் என்பதனை உணர்ந்தனரோ காணிக்கவாசகர் முதலான சமயாசிரிசுப் பெரிசீமார்களும் அருந்தமிழ்ப் பாட்டுகளினாலே இறைவனைப் பாடிப் பரவினார்கள்? மனம் எவ்வளவுக்கு அடங்கி உறைத்து விற்கின்றதோ, அவ்வளவுக்குப் பாட்டுப் பாட்டின் இசையும் பேசுபதத்தைத் தருணவாயிருக்கும். கிளைவின்,

உறைப்பினாலே பாடப்படுகின்ற பாட்டைக் கேட்போரது மனமும் ஒன்றுபட்டு ஒருவழியிலே நிற்கும். உலகொழிக்கையிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவர் உள்ளமும் கற்பாறைமேல் விழுந்த மழை பல கிறுதினலையோகச் செறிப்போதல் போற், பலமுமாய்ச் செறி உடைந்து போகின்றது. இத்தன்மை யினரான மக்கள் சிலவழிகைப் பொழுதேனும் இனிமையான இசைப்பாட்டைக் கேட்பார்களானால் அவர்கள் மனம் ஒன்றுபட்டு வின்று அவர்களுக்குப் பெருமகிழ்ச்சியினையும் உடல்சலத்தையும் தரும். ஆகவே, தேன் பெருக்கெடுத்தாற் போல் நடைபெறும் இசைப்பாட்டுக்கும் மன ஒருமைமைய காரணம்; பிறர் மனங்களை ஒன்று படுத்துவதற்கும் மன ஒருமைமைய காரணம்.

இனி, ஓவியம் வல்லான் காட்டும் ஓவியக்காட்சியும் இன்னிகை வல்லான் பாடி மகிழ்விக்கும் இசையின் மாட்சியும். ஒருகால் ஓரிடத்தே ஒருங்கு பொருந்தித் தோன்றும் வண்ணம் ஆகியும் பாடியும் காட்டும் நாடகக்காரர் தமது மனவொருமைமைய நம்மைக் காண்பார்க்கு விளைக்கும் இன்பத்தின் மனமையை என்னென்று கூறுகின்! ஓவியம் வல்லான் எழுதிக்காட்டும் ஓவியங்களிற் தோன்றும் உருவங்களும் பொருள்களும் உயிரிலலாத வெறும் போலிப்பொருள்கள்; இசைவல்லான் பாடும் பாட்டுகளோ செவியுணர்வு ஒன்றுக்கு மட்டும் ஒருகால் இன்பத் தருவதல்லால், ஒரே காலத்தில் மற்றைப் பொறியுணர்வுகளுக்கும் இன்பந்தர வல்லன அல்ல; ஆகையால், இவையிரண்டுங் கண் செவி என்னும் பொறிகள் இரண்டிற்கும் தனித்தனியே செறிதுரோம மட்டுமே இன்பந்தந்து, பிறகு காண்பார்க்குங் கேட்பார்க்கும் அத்தனை மகிழ்ச்சியினைத் தராவாய் ஒழியும். மற்று, நாடகக்காரர் செய்யுத்திறங்களோ, ஒரே காலத்திற் கண்ணுக்கு இனிய காட்சியினையுங் காதுக்கு இனிய இன்னிகையினையுங் தந்து 'காண்பார் மனத்தை ஒரு துறையில் பிறக்கச்செய்து அவர்க்குப் பெருங்களிப்பினை விளைவிக்கின்றன. எல்லாச் உள்ளத்தையும் உருக்கும் ஒரு செவ்விய கதைபினைத் தழவி நாடகம் நடத்தப்படும்போது, நாடக அரங்கில பெண் உரு ஆண் உருபூண்டு அழகின் மிக்க ஆடை அணிசெலன்களைச் சிறக்க அணிந்து தார்தாம் பூண்ட உருவிற்கு ஏற்பத்

திறம்படப் பேசியும் உளம் செழிந்துருகப் பாடியும் பலவகைக் குறிகள் காட்டி ஆடியும் உலகிற் பலதிறப் பட்ட மக்களியற்கையை உள்ளவாறே தோன்றச்செய்யும் நாடக மாந்தர்தஞ் செய்கைகளைக் காணக்காணக் காணும் மனம் ஒரு வழிப்பட்டு உறைத்து நிற்பதனைப் பழக்கத்திற் பார்த்திருக்கின்றனம் அல்லமோ? நாடக அரங்கில் ஆடும் நாடகமாந்தர் தாம் தாம் பூண்ட கோலங்களுக்கு ஏற்பச் சிறிதும் வருவாமல் தம்மை அக் கோலங்களாகவே முழுதுங்குறி ஆட ஆட, அவர் செய்கைகள் இயற்கையழகு வாய்ந்தவையாய் மிக்க மகிழ்ச்சியினைத் தரும் அழகிய ஒரு பெண்ணுருகைப் பூண்டவன் தன்னை அப் பெண்ணாகவே முற்றும் நினைந்து, அவளுக்குரிய குணங்குறி செய்கைகளை இயற்கைப்படுத்திக் காட்டவல்லவையின், அவனுடைய திறத்தைக்கண்டு உவப்படைபவாதர் உலகில் யாருமே இரார் என்பதனை உறுதிபாரச் சொல்வேம். வனப்பின் மிக்க ஓர் இளவரசன் கோலம் பூண்டு வந்தவன், அவ்வாசனுக்குரிய ஆண்டன்மை அழகின் நிறங்களைத் திரியின்றித் தெரித்துக் காட்டுவவையின், அவனைக் கூத்தன் என நினைமாமல் இளவரசனென்றே எல்லாரும் நினைந்து அளவில்லாக் களிப்படைவார்கள். ஒருவர்க்குரிய கோலத்தைப் பூண்டவன் தன்னை அக் கோல முடையாரின் வேறுகச் சிறிதும் நினைமாமல், அவராகவே தன்னைக் கருதும் அத்தனை மனவொருமை காட்டுவவையின், அவனைக் காண்பாரும் அவன் மனவொருமையின் வடிப்பட்டு அவனை ஆட்டக்காரனாகக் கருதாமல், அக் கோலத்திற்கு முற்றும் டரிமனாகவே பெரிதும் நினைந்து அகம் மகிழா நிற்பர். இங்ஙனம் ஒருமையில் முதிர்ச்சி பெற்ற நாடகக்காரரை விவத்தரும் ஆற்றல் வாய்ந்தவர்களென அறிவான் மிக்கார் கொண்டாடுவர். அஃதொன்றோ, அவ்வுக் கோலங்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் பாடும் இன்னிசைப் பாட்டுகளைக் கேட்குந்தோறும் வன்னெஞ்சக் கள்வருக் தம்மனம் செக்குவிட்டுருக இன்புருவாய் நிலவுவர். இங்ஙனம் ஒவியக்காரனாலும், இன்னிசை வல்லானாலுக் தாலாராப் பேரு மகிழ்ச்சியினை நாடகக்காரர் விகைக்கலையினது எதனால் என்பிரேல், மனவொருமையின் மாட்சியினாலென்று அறிமின்கள் !

இனிக், கற்றாரும் மற்றாரும் கூடிய பேரவையிலே வின்று தேன்மாரி பொழிந்ததெனப் பேசும் பெறற்கரும் திறமை வாய்ந்த கற்றார் தமது மனவொருமைப்பாட்டினால் விளைக்கும் வியப்பினை என்னென்பேம்! அவர்க்குள்ள அவருடைய மன வொருமை அவர்தம் எண்ணிலே மின்னென விசுதலைப் பார்த்த வுடனே, அவையிலுள்ளார் அனைவரும் அடக்க ஒடுக்க முடைய ராய்க் கற்பாவைபோல் அசைவற்றிருக்கின்றனர்! பிறகு அவர் தமது வாய்திறந்து சொல்லமுது பொருளமுது பிரம்பக் கடல்மடை திறந்ததெனப் பேசுகையில் அவையினர் அத்தனை பெயரும் அடங்காப் பெருமகிழ்ச்சியுக் துயரமும் பொங்க அறிவு துலங்கப் பெறுகின்றனர்! பேசும் புலவர் தாம் பேசுகையில் மகிழ்ச்சிக்குக் காரணமானவற்றை எடுத்துச்சொல்ல எல்லாரும் மகிழ்கின்றனர்! அவர் துயரத்திற்குக் காரணமானவற்றை எடுத்துச்சொல்ல எல்லாரும் தேம்பித் தேம்பிக் கண்ணிர் சித்திக் கலுழ்கின்றனர்! சொல்வன்மையுடையார் அவையிலுள்ளாரெல்லாம் பாவை போல் தாம் விரும்புமாறெல்லாம் ஆட்டி வைக்கின்றனர்! தமது கருத்துக்கு இணங்காதவரையும் அதற்கு இணங்கும்படி செய்கின்றனர்! தீய செயல்களில் மிகப் பழவி நெஞ்சம் கருங்கல்லாகப் பெற்றவர்களையும், நெஞ்சம் இளகச் செய்து தாஞ்செய்யுந் தீய செயல்களைக் கண்டு தாமே வெறுப்படையும்படி திரிததுவிடுகின்றனர்! நல்லொழுக்க முள்ளவர்கள் தமது நல்லொழுக்கத்தின் மேன்மைமை அவர் நிறப்பித்துப் பேசக் கேட்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் பேரின்பத்தால் உளர்துளம்பி மேன்மேல் மனக்கிளர்ச்சி மிகப்பெற்றுத் தூய்மையானவர்கள்! எல்வி கற்கும் பெரும்பேறு வாய்க்கப் பெறுதவர்கள், அக்கலை வல்லார் பலநூற் பொருள்களின் பிழிவாய்த் திரட்டித்தரும் துண்பொருள் அமிழ்த்ததைக் காதாரப்பருகி அறிமாயை நீங்கி அறிவு மிக விளங்கப் பெறுகின்றனர்! இன்னும் அவர் சொற்களைக் கேட்டு உலகத்தின் இயற்கையும் உயிரின் இயற்கையும் கடவுளின் இயற்கையும் வருத்தமின்றி எளிதில் உணர்ந்து மக்கள் அடையும் பயன்களை அளவிடப் புகுந்தால் இவை நஞ்சொல்லில் அடங்காவே! ஆ! சொற்றிறம் உடையார் விளைக்கும் உதவிக்கு உலகம் மாது கைம்மாறு செய்ய வல்லது! இத்தனையும் அவர் எதன்ருணையாற் செய்தனர் என்று

கேட்பிரல், மனவொருமை என்னும் அறிவுக்களஞ்சியத்தால் என்று அறிமின்கள்! இத்தகைய மனவொருமைமீது மனிதவசியத்திற்குக் காரணமாம் என்று தெளிமின்கள்!

இனி, மேற்சொல்லிய துறைகள் எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்த எல்லிசுப் புலவனுக்கு உள்ள மன ஒருமையின் வலிவைச் சிறிது கிணைத்துப் பாருங்கள்! ஒவியக்கோனுக்கோ சிவப்பு நிலம் மஞ்சள் முதலான வண்ணங்கள் இருக்கின்றன; இவ் வண்ணங்களின் துணைகொண்டு தான் கண்ட பொருளின் உருவைத் தான் கண்டபடியே ஒவியத்தில் எழுதி அதனை அவ்வாறே நய் கண் எதிரே காட்டிவிடுகின்றான். நாடக அரங்கில் ஆடும் மாந்தரோ தஞ்சொற்களைக்கொண்டே தாம் எண்ணிய மேம் பொருள்களைக் கேட்பார் உள்ளத்தில் இடமும் ஊறப் பேச்சினாலும் தம்முடைய கண் கால் கை உடம்பு முதலிய உறுப்பின் அசைவுகளினாலும் பல்வகைக் கோலங்களினாலும் தாம் தம்மனத்திற்குருதியைத் கருதியவாறே புறத்தே கேட்பார்க்கு இனிது விளங்கும்படி செய்ய வல்லாரகின்றனர்; ஆகவே, இவர்க்குச் சொற்களொடுகூட உறுப்புகளின் அசைவுகளும் ஆடை அணிகலங்களாற் சிறந்த கோலங்களும் பெருத்துணையாய் இருந்து பேர் உதவி புரினின்றன. இவ்விருவரின் வேறுபாடு எல்லிசுப் புலவனுக்கோ, வேறுஞ் சொற்களின் உதவியின்றி வேறு உதவி சிறிதுமில்லை. ஆயினும், இவ் வேறுஞ் சொற்களின் உதவிக்கொண்டு இவன் செய்யுஞ் செய்யுடையா நமது அறிவினால் அளவிட்டுச் சொல்லப்படுந் தன்மையுடையதன்று. 'வல்லவன் ஆட்டும் டம்பரம் மணலினும் அடும்' என்னும் பழமொழிக்கு இணங்கச், சொற்களை இடம் அறிந்து பொருத்தி எண்ணிய பொருள்களை எளிதற் பிறர் அறியும்படி இனிய செய்யுளிலே இன்பம் ஊற அமைத்துவிடுகின்றான். அவன் எழுதிய செய்யுட்களைப் பயிலேவார் அச் செய்யுட்களில் அமைந்த பொருள்களைத் தம் கண்களின் எதிரே காணாவிடிலும், அவை தம்மை நேரே கண்டாற்போல் அகக்கண்ணால் தெளியக்கண்டு அளவுபடாப் பேரின்பம் அடைகின்றனர். புள்ளிமார்கள் தள்ளியோடிப் புதிது வளர்க்த புல்லைக் கறிக்கவும், புதர்களில் மறைந்த தூசிறழுகுள்கள் புதர்களைவிட்டுப் பொள்ளென ஓடவும்,

நல்லிசை பாடும் நாணுவம்பறவைகள் ஒங்கி வளர்ந்த மூங்கில்
 நெற்களைப் பொன்வாய் அலகாற் பொறுக்கெத்தின்னவும், எங்கும்
 ஸரங்கள் அடர்த்தமையால் அவற்றின் ஊடே வெகியவன் கதிர்தன்
 சிற்சில தோன்றச் சில்லென்று விசய் காற்றின் அசைவால்
 அசையும் இலைகளின் ஓசையும், மரப் பொந்துகளிலிருந்து கூவுங்
 குயிலின் இனிய குரல் ஒலியும் வேறு பல்வகைப் புள்ளினங்கள்
 செய்யும் ஓசையும் அன்றிப் பிறிதோர் ஓசையும் இன்றித்
 தனியே விளங்கும் ஒரு காட்டின் நடுவே சிறிது இடைவெளிமா
 யிருக்கும் ஓர் இடத்தில் ஒரு புன்வேய்ந்த குடிசை கட்டி அதனுள்
 ஒரு வேட்டுவனும் ஒரு வேட்டுவிச்சியும் அவர் மக்களும்
 உவப்புடன் ஒருங்கிருந்து தேனுக்கிளைமாவுங் கூட்டித் தேக்கிளை
 யில் வைத்து உண்டுகொண்டிருக்கும் அருங்காட்சியினை அந்த
 நல்லிசைப் புலவன் தன் செய்யுட்களில் அமைத்துக் காட்டு
 மிடத்தும் அவையிற் சொல்லிக் காட்டுமிடத்தும் அதனைத்
 தமது அகக்கண் எதிரே கண்டு களியாதவர் யாரேனும்
 உளரேரா? காதலிற் பிணைந்த ஒரு காதலனும் ஒரு காதலியுஞ்
 சுடுமணல் வெளியிற் தனியே நடந்துபோய் ஓர் ஊரில் ஓர்
 ஏழைக் குடிசையிலே இரவிற்கங்கி, மான்நொலிலே தாம் இனிது
 துயில்கொண்ட காட்சியினை மாணிக்கவாசகப் பெருமான் திருச்
 சிற்றப்பலக்கோவையாரில் அருளிச் செய்திருக்கும் அருமையினைத்
 தம் மகத்தே நினைந்து சினைந்து இன்பம் எய்தாதார் இங்கில
 வுலகில் உளரேரா? இங்ஙனம் உலக இயற்கைத் தோற்றங்களையும்
 மக்கள் செய்கைத் தோற்றங்களையும், கற்போர் தமக்கு நேரே
 விளங்கக் காணுமாறு வேறுஞ் சொற்களினாலே திறம்பட
 அமைத்துக் காட்டும் நல்லிசைப் புலவனது திறமை அரிதாயிற்று!
 ஸண்ணங்களாலும் குறிசளாலும் கோலங்களாலும் பொருள்களின்
 தோற்றங்களைக், காண்பார் கண்ணினதிரே காட்டும் ஒவியக்
 காரனது திறமையும் நாடகக்காரனது அருமையும் நல்லிசைப்
 புலவன் பெரும்புலமைத் திறத்திற்குமுன் எவ்வாரும்? ஒவியக்
 காரன் எழுதிய ஒவியங்களைக் கண்டு மகிழ்ந்த மகிழ்ச்சியும்
 நாடகக்காரன் காட்டிய செய்கைத் திறங்களைக் கண்டு அடைந்த
 களிப்புஞ் சிறிதுநேரஞ் சென்றால் மறைந்துபோகும். நல்லிசைப்
 புலவன் புறக்கண்ணெதிரே யில்லாமல் அகக்கண்ணெதிரே
 காட்டும் விவத்தகு தோற்றங்களோ, அவ்வறிவுக் கண் கொண்டு

அவற்றைக் காணப்பெற்றுத் தாம் அடைந்த இன்பப் பெருக்கை என்றும் மறவாது, அதன் வயத்தாய் வின்று தூய்மை எக்தி இறைவனது திருவருள் இன்பத்திலே படித்து விளங்குவர். செவிக்கு இன்பம் பயக்கும் இன்னிசைகளைப் பாடும் இசைப் புலவனுங் உட நல்லிசைப் புலவனுக்குச் சிறிதும் ஒவ்வான். உடல் உருகத் தித்திக்கும் இசைப் புலவனது இசையுங், கண்களிக்கக் காட்டும் ஓயியம் வல்லானது ஓயியமும், எண்ணுறு செவியும் மகிழ ஆடும் நாடகக்காரனது நடையுந் நல்லிசைப் புலவன் செய்யுளைப்போல் எக்காலத்தும் நிலைபெற்ற இன்பத்தைத் தரமாட்டா. அவர்கள் விளைக்கும் இன்பங்கள் எல்லாம் ஐம்பொறிகளின் நுகர்ச்சியளவாயுள்ள நெற்றின்பங்களாய் ஒழிகின்றன; நல்லிசைப் புலவன் விளைக்கும் இன்பமோ உயிரின் அறிவு நுகர்ச்சிக்கண் விளையும் பேரின்மையினை நிலைபெறுகின்றது. இத்தனை விழுமிதாக்கிய பேரின்மையினை விளைக்கும் பேராற்றல் நல்லிசைப் புலவனுக்கு எங்ஙனம் வந்தது? அவன் பல் பிறவி களிலும் பழகிப் பழகிப் பழக்க வைத்த உள்ள வொருமைமயால் வந்ததாகும். இவ் வுள்ளவொருமை, ஓயியக்காரன் நாடகக் காரன் இசைகாரன் பழகிய உள்ள வொருமைமயமும் மிக மேம்பட்ட வலிமை வாய்ந்ததாகும்; எங்ஙனமென்றால், ஓயியக் காரன் முதலான எல்லாரும் பொறிகளுக்குப் புலனாய்த் தோன்றும் உலகியற் பொருள்களின் வெளித்தோற்றங்களை மட்டுமே உற்றுணர்ந்து காட்ட வல்லாராவர்; நல்லிசைப்புலவனோ அவ் வுலகியற் பொருள்களின் வெளித்தோற்றங்களை அத் தோற்றங்களின் அகத்தினை நிறைந்த இறைவன் அருள் ஒளியையும், அவ்வுலகியற் பொருள்களினும் மிக மேம்பட்ட உயிர்களின் உண்மை நிலையையும் அவ்வுயிர்களுள் உயிராய் நிறைந்த கடவுளின் இன்பக் கணிகையையும் ஆழ்த்து செல்லுந் தனது மெய்யறிவால் ஒன்றுபட்டு வின்றுணர்ந்து, உயிர் இளகி உணர்விளகி உரைத்தும்ப உடல் செவிக்கே அமிழ்தமழை பொழிந்ததென அழகிய செய்குடிகளைத் திருஞானம் பந்தப் பெருமாளே போற் பொழிக்கிடவல்லனாகலால், அந் நல்லிசைப் புலவனுக்கு வாய்ந்த உள்ளவொருமைமயின் அழுத்தத்தையும் விழுப்பத்தையும் எங்ஙனம் எடுத்துரைக்க வல்லோம்! உலகத்திற் பிறந்த உயிர்களில் எல்லாம் மக்களுயிரே நெக்ததாகும்; அந்

மக்களுயிர்களினும் நல்லிசைப் புலவனை தன் உள்ளவொருமையின் மேம்பாட்டால் தெய்வமேபோல் விளங்குகின்றான். அறிவுப் பொருள்கள் அறிவில் பொருள்கள் இமல்பெல்லாம் முற்றும் உணர்ந்து உள்ள வொருமை மிகப்பெற்றவன் நல்லிசைப் புலவன் ஒருவனை யாகையால், அவன்தன் சொல்லாற் பிறரை ஆக்கவும் அழிக்கவும் வல்லனாவன். இதுபற்றியன்றோ, நல்லிசைப் புலவர்களாற் புகழ்ந்து பாடப்படும் பெருந்தவம் வாய்க்கேதோர் வானவூர்தி ஊர்க்கு துறக்க வுலகஞ் செல்வர் எனப் புறநானூற்றில் அவரது புழை விவந்து சொல்லப்பட்டது. நல்லிசைப் புலவர்கள் ஐந்துமாறு பெரும்புகழ் செய்தவர்கள், அவர்களால் வைப்பப் பட்டு இவ்வுலகவாழ்க்கையை விட்டு நீங்குதலேமன்றி நிரயத் துன்பத்திலும் பட்டு உழல்வர் என்பதற்குத் தடுக்கை யிசைத்து நக்கீரால் வசைபாடப்பட்டவன் வாலாற்ற சான்ற மன்றோ? இங்ஙனம் எல்லாம் வல்லாராம நல்லிசைப் புலவரின் ஆற்றலும் அருமையும் உணர்ந்ததன்றோ, தாமப்பல்கண்ணாற் று என்னும் புலவர் வெருண்டபோது தானும் வெருளாது பெற்றுத்திருந்து அவரைப் பணிக்ரு திறகு அவரார் புழைப்பட்டான் மாவளத்தான் என்னுஞ் சோழமன்னன்? இன்னுக் தனது கட்டிலின் மேல் ஏறி உறங்கிக் கிடந்த மோகீரீயுர் என்னும் புலவரை எழுப்பாமல் அவர் உறக்கு மளவும் அவர்மேற் றுனை வவரி கொண்டு வீசிய பெருஞ்சோலிருப்போரை என்னுஞ் சோமன்னன் செமலை உணருங் கார, பண்டைக்காலத்து அரசர்கள் நல்லிசைப் புலவர்களின் அருமையை உணர்ந்து அவர்களை எங்ஙனம் நன்கு மதித்து வந்தார்கள்! என்பதனை இனிது அறிகின்றனம் அல்லமோ? நல்லிசைப் புலவர் தமக்கு உள்ள உள்ள ஒருமையின் வலிவு மிகப் பெரிதாவதின், அவர் அதன்றுணையாற் செயற்கரிய செமல்கள் எல்லாஞ் செய்யவல்லராவர் என்று உணர்க.

இனி, அங்ஙனமெல்லாஞ் சிறந்த நல்லிசைப் புலவர்களைக் காட்டிலும் உள்ள வொருமை வலிவில் மேம்பட்டவர்கள் முற்றத்திறந்த முனிவர்களே யாவர். இவர்கள் புறம்பு உள்ள உலகையற பொருள்களில் தமது உணர்வை ஒரு சிறிதும் ஓடவிடாமல், எவ்வேழும் அதனை அகத்தித் திருப்பி அங்கே உணர்வுக்கு உணர்வாய் வினங்கும் இறைவன்றிருவருளாமைய

உள்ளோளியை இடைபடுத்து காடியிருப்பர். அங்மனம் அவர்
 களால் காடப்படுவதாகிய திருவருள் ஒளிவானது தனக்கு ஒப்பும்
 உடர்வும இன்றி விளங்கும் இறைவனது உண்மைத் தன்மையே
 வாரும். அத்திருவருள் ஒளியே இவ்வல்லா உலகங்களையும்
 ஆக்குவதும் நிலைப்படுத்துவதும் அழிப்பதும் அருளுவதஞ்
 செய்வது. அதனுடைய அறிவுக்கும் அதனுடைய ஆற்றலுக்கும்
 ஓர் எல்லையே இல்லை. அதுவே மிகவும் இரக்கம் உள்ள இறை
 வனது குணமும் ஆகும். இத் தன்மைத்தாகிய இறைவனது
 திருவருள் ஒளி ஒன்றுமே என்றும் மாறாமல் ஒரு தன்மைவாக
 விளங்கும் பேரின்பப் பொருள் ஆகும். இதனிடத்தே கிடந்து
 சுழலும் இவ்வுலகும் இவ்வுலகின் வேறு எண்ணிறந்த மேலுலகு
 களும் கிலையிலாத பருப்பொருள்கள், இவற்றிற்கு அறிவு
 இல்லை. இவைகள் ஒவ்வொரு நொடியும் மாறிக்கொண்டே
 இருக்கின்றன. சில பிறக்கின்றன, சில இருக்கின்றன, சில
 அழிந்துபோகின்றன, அழிந்தவை திரும்பவும் பிறக்கின்றன,
 இருக்கின்றன, இரக்கின்றன. இவற்றிடையே அகப்பட்டுக்
 கொண்டு கூடச் சுழலும் உயிர்களே அறிவுடையன; என்றாலும்
 இவை தமது அறிவு ஓர் இருளினால் மறைக்கப்பட்டு இருத்தலால்,
 கிலையிலா இவ்வுலகங்களையே தமக்கு கிலையாக மருண்டு எண்ணி
 மிகவுந் துன்புற்றுச் சுழல்கின்றன; தமது அறிவு ஒருகிலைப்பட்டு
 சிற்சுமாட்டாமற் றாக்கு போலவுங் காற்றாடி போலவுந் சுழன்று,
 கிலையிலாத இவ்வுலகங்களில் அலைந்தலைந்து திரியின்றன.
 கிலையற்ற வுலகத்தைத் துணையெனச் சார்ந்தமைவாலன்றோ
 இவ்வுயிர்களின் அறிவும் கிலையற்ற தன்மை யுடையதாகி இடர்ப்
 படுகின்றது? அவ்வாறன்றி, என்றும் ஓர் தன்மைவாக
 விளங்கும் இறைவன் திருவருள் ஒளியையே துணையெனக்
 கொண்டு அதனையே இடைபடுத்து சார்ந்து சிற்சுமாயின், இவ்
 வுயிர்களின் அறிவு அத்திருவருள் ஒளிவாயே வாகி மாறாத
 பேரின்ப வடிவாயே சிந்தமன்றோ? அப்போது அதற்குத்
 துன்பமும் அதற்குக் காரணமாக அறிவாமையும் தொலைந்து

அறிவே தன் உண்மை வடிவாக்கொண்டு துவங்குமன்றோ ? இவ்வுண்மைகளை முற்றும் உணர்ந்த முனிவர் இவ்வுலகங்களையும் இவ்வுலகத்துப் பொருள்களையும் ஒரு பொருட்டாக நினைமாது திருவருள் ஒளியிலேயே தமதறிவைத் தோய்த்து அதனை நோக்கியவாறாவே நிற்கும் உள்ள வொருமையினும் பெரிதது வேறு உண்டோ சொல்லுமின் !

அங்ஙனம் திருவருள் ஒளியினையே நோக்கியிருக்கும் அவர் உடம்போடும் உலகத்தோடும் கூடியிருப்பினும், அவை அவரைச் சிறிதும் வருத்தவல்லன அல்ல. அவர்களுடம்பி னுள்ளே அருள் ஒளியான தெய்வநெருப்பு நிறைந்து பரவியிருத்தலால், வெளியே தோன்றும் வெப்ப தட்டங்கள் அவருடம்பிற்குச் சிறிதும் வருத்தம் பமப்பன அல்ல. எளியான மார்தர் சென்றால் ஒரு நொடிப் பொழுதில் உயிர் துறடபதற்குக் காரணமான இமமடையிற் பனிப்பாறைகளின் மேல் இத்தகைய முனிவார் சிறிதும் வருத்தமின்றித் தவம் இயற்றுதலை இன்றும் பார்க்கலாம். திருநாவுக்கரசு நாயனரைச் சுண்ணாம்புக்களவாயில் நுழைத்தவிடத்தும் அங்குள்ள ஷோடிய நீ அவரைச் சிறிதும் வருத்தியதில்லை. திருஞானசம்பந்தப் பேருமாளைத் திருமடத் துடன் வைத்துச் சமணர் கொளுத்தியிட்ட பெருந்தீப் பிழர்பானது அவரைச் சிறிதும் வருத்தாமல், அவரது உடம்பினை மால் அம்மடத்தை விட்டகன்று பாண்டிமனைப் பற்றியது. இவை தம்மை நுணுகி நோக்குங்கால், இறைவனருள் ஒளியிற் றேய்ந்து மெய்நிலையிலிருந்த தாயுமான அடினை இராமநாதபுரத்தி லெவனே நீ வைத்துக் கொளுத்த அஃது அவரது உடம்பினைப் பழுதுபடுத்தின தென்று அறியார் சிலர் எழுதி வைத்த கதை வெறும் பொய்க்கதையேயாம் என்று அறிவான்மிக்கோர் இனிது உணர்ந்துகொள்வர் ; தாயுமான அடினை வாலாற்றினை மெய்ப்பட உணர்ந்த பெரிமார் அது வெறும் பொய்க்கதையே மெனவும், நெருப்பால் அவர் அருமைத் திருவுருவஞ் சிறிதும் பழுது பட்டதில்லை மெனவும் உரைப்பக்கேட்டோம்.

இனிப், பசியும் விடையும் அருள் ஒளியிற் றேய்ந்த முனிவரைச் சிறிதும் வருத்துவதில்லை. இதற்குப் பெரிதும்

விடக்கத்தக்க சான்றாக நாக்பட்டினத்தில் விளங்குஞ் செ
மோகிபாகாக் கண்டு எல்லாரும் ஐயம் அலைப் பெறுவார்களாக.
சென்ற ஒன்றரை ஆண்டுகளாகச் சோறு தண்ணீர் செறிதும்
இன்றித் தவறிலையில் இருக்கும் இப்பெரியாரின் அருமைத்
திருவுடலுஞ் சோறும் நீரும் இல்லாமைபற்றி ஒரு செறிதாயினும்
வருந்தாதாய் மாற்றற்ற பொன்வண்ணம் பெற்றுப் பொலி
கின்றது; இவரது முகமே பொற்பாவையின் வடிவம் போல்
திருத்தம் முதிர்ந்து பேரொளி வீசுகின்றது; தலையிலுள்ள
குஞ்சியும் மோவாய் கன்னங்களில் வளர்ந்திருக்கும் மயிர்களுங்
கன்னங்கமேல் என்று பளபளப்பாய் மிளிகின்றன. இவரது
பொதுவான தோற்றமானது தெய்வ அழகு கனிந்த ஓர்
இளைஞரின் வடிவாய்த் காணப்படுகின்றது. இரண்டு நாட்கள்
சேந்தாற்போற் சோறு தண்ணீரின்றிப் பட்டினி விடக்க
முடியாத மக்கள் விறைந்த இவ் விலவுலகில் இச் சிவையாகியார்
சோறு தண்ணீர் செறிதுமின்றித் தவறிலையிலிருக்கும் நிலை
புதுமையினும் பெரும்புதுமையாய்த் திகழ்வன்றதன்றோ?
இதனால் இறைவன் அருள் ஒளிபிற றேய்தவர்களுக்கு
இவ்வுலகியற் பொருள்களின் உதவி செறிதும் வேண்டப்படாது
என்பதும், இவ்வுலகத்துப் பொருள்களாற் செறிதும் துன்பம்
எய்தாது என்பதும் தெள்ளிதின் விளங்கும் என்க.

அங்ஙனம் உலகத்துப் பொருள்களின் உதவியை அவர்
வேண்டாதது என்னமெனின்; உலகத்திலுள்ள எல்லாப்
பொருள்களையும் எல்லா உயிர்களையும் வைத்துத் தாழ்த்துவது
இறைவன் திருவருளையாகும்; அத் திருவருளைக் காட்டினும்
வலிமையில் மிக்கதும் நன்மையைத் தருவதுமான வேறு ஒரு
பொருள் எங்குமே இல்லை. அத் தன்மைத்தாகிய திருவருளையே
தமக்கு ஒப்பற்ற பெருத்துணைமாக் கொண்டால் அதனால் அடை
யாத வலிமையும் நன்மையும் வேறுண்டோ? சொல்லுமின்!
ஆகவே, இதன் உண்மையை இனிதுணர்ந்த பெரியோர்
எவரோடும் இடைவிடாது தமதறிவை அத் திருவருளிலேயே
நிலைபெற வைப்பர்; அவரது அறிவின் ஒருமைத் திறத்தை
இவ்வளவென்று வரையறுத்துச் சொல்லல் எவர்க்கும்
எலாததொன்றும்.

இத்தனையுள் சொன்னமைமால் நினைவை ஒருவழி நிறுத்தல், ஒவ்வொரு துறையிற் படிப்படியாய் முதிர்ந்து கடைசியாகத் திருவருள் வெளியிற் சென்று ஒன்றுபட்டு நிலைபெறாது என்றும் அதே வடிவாய் விற்கும் தன்மை நன்கு விளங்காவிற்கும்.

மூன்றாம் இயல்

நினைவை ஒருவழி நிறுத்தும் வகை

புறத்தே காணப்பட்டு இன்பந்தரும் ஒவியம், இசை, நாடகம் முதலிய துறைகளிலேமெல்லாம் மக்கள் நினைவு வருத்தம் இன்றி எளிதாகவே ஒன்றுபட்டு நின்றாவிடுகின்றது. இனி, அகத்தே வைத்து ஆராயப்படும் கல்லிசைப் புலவர் செய்யுட்களிலும் திருவருள் ஒளியிலும் அக் நினைவு அகங்கனம் ஒன்றுபட்டு நின்றலா மிகவும் வருத்தமாயிருக்கின்றது. ஐம்புல இன்பத்தில் மக்களுக்கு அவா மிகுதிப் படுதல்போல, அறிவிமல் இன்பத்தில் அவா வாக் காண்கிலேம். இதற்குக் காரணம் யாது? என்று ஆராயுங்கால் மக்களுக்குள்ள அநிமானமே காரணமென்பது தெற்றெனப் புலப்படுகின்றது. சிலையாத பொருளை நிலையுள்ள தென்று நினைக்கின்றார்கள், நிலையுள்ள பொருளை ஓர் இமையளவேனும் நினைக்கின்றார்கள் இல்லை "பொன்னை மாதரைப் பூமி" யைத் தமக்கு நிலையான துணையென மமங்குகிறார்கள்; மெய்யுணர்வை கல்லறிவைத் திருவருளைத் தமக்கு நிலையென நினைப்பதோ இல்லை பொன்னும் மாதரும் விலமூக தமக்குத் துணையாய் விலப்பது எத்தனை நாள்; துணையாய்க் கூடவருவது எங்கே என்று தினைமளவாயினும் நினைக்கலாகாதா? பொன்னும் மண்ணும் அறிவில்லாத பருப்பொருள்கள்; அவற்றை மாந்தர் பண்படுத்தினால் அல்லாமல் அவை தாமதவே பண்பு படுவன அல்ல; போன் ஒருவர் கையினின்று ஒருவர் கைக்கு மாறும், விலமும் இருந்த விடத்திற்குக் அகண்ப் படிப்படுத்துவார் மாறிக்கொண்ட போவர்; மாதிரி அறிவுமைய உயிர்களாயினும் அவர்களிற் பெரும் விலாப் பல திறப்பட்ட எண்ண முடையவாய் ஓர் உறுதியின்றி, ஒரு கால் ஒருவனை விருப்பி மற்றொரு கால் மற்றொருவனை விருப்பி ஒழுதும் இயல்புடையர்; ஒருவனுடைய அருமை பெருமைகளை யுணர்ந்து அவனிடத்தே மட்டும் உறுதி வாய்ந்த மனமும் மெய்யன்பும் வைத்து ஒழுக்குவர் பெண்மக்களில் மிக அரியர்; மேலும்,

அம்மாதரைத் தமக்குத் துணையென்று கொள்ளினும், அவர் தங் கோதலருக்கு சேர்ந்த நோய் முதலிய துன்பங்களை நிக்மோட்டு வாரா? காலன் வந்து உயிரைக் கொள்ளி விசாள்ளும்போது சாவித்திரிமைப்போல் அவனைத் தடுக்க வல்லாராவா? இல்லையே. இங்ஙனமிருக்க அம் மாதர்கள் துணைமாவது எப்படி? மேலும், ஒரு பிறவியில் காம் நமக்குத் துணையென எண்ணிய பொன்னும் மாதரும் மண்ணும் அப் பிறவி யொழியும்போது அவை தாமதம் கூடவே ஒழிந்து போக, மறுபடியும் எடுக்குந் மற்றொரு பிறவியில் வேறு பொன்னும் வேறு மண்ணும் வேறு மாதரும் வந்து சேர் கின்றமை வழக்கத்தில் சாட்சாதுங் காணப்படும் உண்மைமாதலை மார்தர் சிறிதும் அறியாதது என்கோ! இங்ஙனமெல்லாம் நிலை யில்லாமல் மாறிக்கொண்டிருக்கும். இப் பொருள்களின் தன்மை மையப் பகுத்தறிந்து, அவற்றிற் கருத்தை ஊன்றாமற் புனிதப் பழமும் அதன் ஒநம்போல் எல்லாவற்றுடன் கூடியங் கூடாத உள்ளங் கொண்டு, உள னொளியில் நாட்டம் வைத்தலை மாவருஞ் செயற்பாலதாகிய கடமையாகும்.

இங்ஙனமன்றி வெளிப்பொருள்களிற் பற்று மிகுதிமாய் வைத்து, அகத்தேயுந் தம் வினைவைத் திருப்பித் திருவருளிலே விறுத்தலாமென்றால், அஃது எவர்க்குங் கைகூடாத செயலாகும். ஏனென்றிற், புறப்பொருளிற் பற்று வைக்க வைக்க, அகத்தே திருப்பப்படும் வினைவு அப் புறப்பொருள் வினைவாடு உடன் கூடியே இயங்கும் அல்லாமல் அது திருவருள் ஒளிமையே நாடி நிற்கமோட் டாதாகும். எதிலே ஒருவர் வினைவு ஊறியதோ அந் வினைவிலே அதன் சுவை ஏறியிருக்கும். "மார்தர்க்கு இனத்திப்பல்தாகும் அறிவு" என்ற திருவள்ளுவரைத் திருமொழியின் உண்மையைச் சிறிதேனும் வினைந்து பாருங்கள்! பொன்னையே பொருளியே ஒருவன் வினைத்துக் கொண்டிருப்பானால், அவன் வினைவு உள் முகமாய்த் திரும்பிய வழியும் அப் பொன்னையே பொருளியே வினைக்கும் அல்லாமல் உணர்வுக்கு உணர்வான அருளை நாடாது. ஏலெலசெங்கர் உள் முகமாய்த் தமது வினைவைத் திருப்பி யிருக்கையில், அவரது வினைவு அவரது வாணிகக் கணக்கில் அழுந்தி அருளை நாடாது நிற்க, அங்கே சென்ற திருவள்ளுவரையரைத் அவரது வினைவின் நிலைமைத் தமது அறிவுக்கண்ணாற் கண்டு,

‘செட்டியார் வழிபாட்டில் இல்லை, கடைக்கணக்கி விருக்கின்றார்’ என்று சொல்ல, அதுகேட்ட ஏலலசிகள் தமது நினைவின் உண்மை கண்டு கூறிய ஆசிரியரைப் பணிந்தனர் என்னும் வரலாறு மரம் உடைபதன் உண்மையை இனிது புலப்படுத்தும். அவ்வளவு கூடப் போக வேண்டாம் இதனைப் பயிலும் ஒவ்வொருவருஞ் சிறிது நேரம் தனியே யிருந்து, தமது நினைவை உள்ளே தழுத்துத்திருப்பிப்பார்க்கட்டும்; வெளிச்செல்லும்நினைவை உள்ளே தழுத்து இறைவன் திருவுருவிலே நிறுத்த முயலும் அக்தப் பொழுத தாம் பற்றுவைத்த பொருள்நினைவுகள் ஆயிரம் ஆயிரமாகக் கிளைத்துத் தமதுள்ளத்தைச் சூழ்ந்து கயிந்து கொள்வதை அவர்கள் எளிதிற் கண்டுகொள்வார்கள். அல்லது கோயிலுக்குள்ளே கைகளைத் தொழச் செல்வோரைச் சிறிதுநேரம் உணனித்துப் பாருங்கள்; அங்கே இறைவனைத் தொழப்புகுந்த அவர்கள் அந் நினைவைமறந்து, தொழில்நிலைகளைப் பற்றியும் வாணிக வரமானங்களைப்பற்றியும் திருணை நிகழ்ச்சிகளைப்பற்றியும் அரசியல் முறைகளைப் பற்றியும் இன்னும் எத்தனையோ எண்ணிறந்த நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றியும் துடைவிடாது பேசிக்கொண்டு செல்வதைக் காணலாம்; கடவுளின் எதிரே சென்று அவர்கள் கைகூப்பித் தொழுதையிலுங்கூடத் தம் நினைவில் வெளிப்பொருள் எண்ணங்களை யே நிரப்பிவிடுகின்றனர். கோயிலுக்குச் செல்வோரிற் பலர், பிறர் தம்மை மெச்சிக் கொள்வரென நினைந்துந் தம்மைக் கடிவுளடிமார் என்று மயக்கிப் படரும் தமக்குப் பொருளுதவி செய்வரென எண்ணியும், உலகத் தாரைப் பலவகையில் வஞ்சிப்பதற்கு அஃது ஏற்றதொரு வழிமெனக் கருதியுமே அங்கே செல்கின்றனர். உண்மை யன்பால் உள்ளம் உருகி உணர்வை ஒருவழி நிறுத்திக் கடவுளைத் தொழுதற் பொருட்டாகவே செல்லும் உண்மை அடிமார் உலகில் மிகச்சிலர்; இவற்றிற்கெல்லங் காரணம் மாது? புறப்பொருள் களிற் பற்று மிகுதியும் வைத்தலையன்றி வேறென்னை எனக.

அவ்வாறாயிற், பற்றுவைத் தொழுகுதலுக்கும் பகுத்தறிந் தொழுகுதலுக்கும் வேறுபாடு என்னை மென்றால் அதனை மூன்றே விளக்கிக்காட்டினுமாயினும், பின்னும் அதனையே ஒர் எடுத்துக்காட்டில் வைத்து விளக்கிக்காட்டுவாம். உலக இயற்றை

பழகினை நேரே கண்டு மகிழவிரும்பிய புலவன் ஒருவன் ஒரு கானகத்தை நாடிச்செல்ல, அங்கே ஓடுக ஒரு கான்யாற்றின் கரையிலே பச்சை வளர்த்திருக்கும் கொழும்புலைப் பொன்னிற மான புள்ளிமான் ஒன்று மேய்ந்துக் கொண்டிருக்கக்கண்டு, அதனை அழகினையும் அதனைப் படைப்பித்த இரக்கமுள்ள தனிப் பெருங் கடவுளின் பேரருட்ஹத்தினையும் நினைந்தவாரூய் மகிழ்ந்திருக்கும் நிலையே பகுத்தறிந்து ஒழுகுதலாகும்; அப் புலவன் அவ்விடத்தை விட்டுச் சென்றபின் அங்கேயுள்ள வேடன் ஒருவன் அவ்விடத்தே வந்து அம் மாணைக் கண்டு அதன் கொழுவிய தசையினைத் தின்ன விழைந்து அதனைக் கொல்லக் கருதும் நிலையே பற்றுவைத்து ஒழுகுதலாகும். பகுத்தறிந்தொழுகும் நிலையில் உலக இயற்கையின் அழகையும், அவ்வியற்கையிற் காணப்படும் பொருள்களின் அமைப்பின்றிறத்தையும், எல்லா வயிர்களிடத்தும் இரக்கம் வைத்துள்ள ஆண்டவனின் அருட் பெருந்தகைமையையும் அறிவதற் கருத்துவன்றித், தமக்கென ஒன்றையும் வேண்டாமல், அவ்வாண்டவனின் அருள்வழிப்பட்டு பிற்பதில் ஒருவரின் அறிவுமுயற்சி செல்லுதலால், அந்த நிலையிலேயே பழகி வருகின்றவர்களுக்கு அவர்களது புறப்பொருள் அறிவானது அவர்கட்கு எவ்வகையிலும் தீமைமைய விளைவியாமல், அவர்கள் அதனை அகத்தே திருப்புங்காலத்தும் அஃது எளிதாதத் திருவருளிலே படிந்து பிற்கும். பற்றுவைத்து ஒழுகும் நிலையில் ஒருவரின் அறிவுமுயற்சியானது பிறவுயிர்களின் கன்மை தீமைகளைக் கருதாமல் தம்முடைய கன்மைமையே மிகவுங் கருதி, உலக வியற்கை மழகையும் அதிலுள்ள பொருள்களின் அமைப்பின் நிறத்தையும் அவற்றைப் படைப்பித்த ஆண்டவனின் அருட்டன்மைமையுஞ் சிறிதும் நினைமாமல் அறிமாரை வறப்பட்டு ஒழுகாநிற்கும்; இத்த நிலையில் தனக்கென்று எந்தப்பொருண்மேல் நாட்டம் ஒடியதோ, அந்தப் பொருள் தனக்குக் கிட்டும் பொருட்டுப் பலவகையால் அல்லல் உழந்துப் பல தீமைகளைப் பிறவுயிர்கட்குச் செய்தும், அது கிட்டாவிடற் பெரிதும் மனம் உகிர்ந்தும் வருதலால், இந்நிலையில் நின்றவன் தன் பகுத்தறிவுணர்ச்சிகளை உன்னே மடக்கி, இறைவன் அருளொளியிலே அவற்றை நிறுத்த முயல்வனயின் அஃது அவனுக்குச் சிறிதுங் கைகூடாமற் போக. பகுத்தறிந்து ஒழுகும் நிலையிலே ஒருவன்

தனக்கென ஒன்றும் வேண்டாமல், உலக அமைப்புகளை விடக்கும் வழியை சென்று ஆண்டவனை கினைவுகூருத்திறம் வாய்க்கப்பெறுதலால், அதுவே ஒருவன் திருவருளிப்பெறுதற்கும், அத் திருவருள் வல்லமையால் மன ஒருமை மிகப்பெற்று எல்லா வுயிர்களையும் தன்வழிப்படுத்தி நல்வழி காட்டுதற்கும் உசிமையினை உண்டாக்கும். ஆகவே, இவ்வுலக வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதது வேண்டப்படும் எல்லாப் பொருள்களையும் பகுத்தறிந்து பெற்றுப் பயன்படுத்தப் பாருங்கள்; ஆனால், அவற்றிலே பற்று மிக வைத்து அவைகள் எல்லாம் உங்கட்கே வேண்டுமென்று கினைவாதீர்கள்! “தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாதக்கார்க்கு, வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு” என்னும் திருவள்ளுவனார் திருக்குறளை எக்காலும் இடைவிடாது கருத்தில் இருத்து மின்னீ! ஏராளமான பொருளைத் தேடுதற்கு முயலுமினீ! ஆனால், அப் பொருண் முழுதும் நான் பிறவுயிர்கட்கு மன்மை செய்தற் பொருட்டு ஆண்டவன் எனக்குத் தந்தருளினான் என்று கருதி, அதனை எல்லார்க்கும் வழங்கி இன்புறுமினீ! பாருங்கள் எண்ணிறந்த கோடி உயிர்கட்கு எண்ணிறந்த கோடி உடம்புகளையும், அவ் வுடம்புகளோடு இயைந்து அவ்வுயிர்கள் உலவ எண்ணிறந்தகோடி உலகங்களையும், அவ்வுலகங்களில் அவ்வுயிர்கள் நுகர்வதற்கு எண்ணிறந்த நுகர்ச்சிப் பொருள்களையும், அவைகளையெல்லாம் நுகர்தற்கு ஏற்ற கண் செவி மனம் முதலான அகக்கருவி புறக்கருவிகளையும் எல்லாம் வல்ல ஆண்டவன் எவ்வளவு இரக்கத்தோடும் எவ்வளவு அருளிளாடுக்படைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றான்! அங்ஙனம் அவன் இவற்றை மெல்லாம் உங்களுக்குப் படைத்துக் கொடுத்தது உங்களிடம் ஏதேனும் ஒரு கைமறாறு பெறுதற்பொருட்டா? இல்லை! அல்லது அவற்றைப் படைத்துக் கொடுத்தமையால் தனக்கு ஏதேனும் ஒரு மன்மை உண்டென்று அம் முதல்வன் கருதினானா? அதுவும் இல்லை! ஏழையுயிர்களுக்கு இன்பத்தைத் தரல் வேண்டுமென்னும் இரக்கம் அன்றோ, அறியா வுயிர்களுக்கு அறிவு தரவேண்டும் என்னும் அருள் அன்றோ அவனை இங்ஙனமெல்லாம் உதவி புரியும்படி ஏனின! அவன் தனக்கொன்றும் வேண்டாது எல்லா வுயிர்கட்கும் மன்மை செய்வது போல, நீங்களும் உங்களுக்கென்றே ஒன்றும் வேண்டாமல் எல்லா வுயிர்கட்கும் உதவி

செய்தல் கடமைமன்றோ? நீங்கள் பிறரிடம் ஓர் உதவியை எதிர்பார்ப்பது போல, மற்றவர்களும் உங்களிடம் ஓர் உதவியை எதிர்பார்ப்பான்றோ? அங்ஙனமாக, நீங்கள் பிறவுயிர்களின் நன்மையை ஓர்ந்து பாராமல் உங்கள் நன்மையிலேமட்டுங் கருத்துத் தூன்றிப் பற்றுவைத் தெரமுதல் என்னை? அப் பற்றினால் நீவிர் பெற்ற பயன்கள் யாவை? துன்பமும் கவலையும் இகழ்வும் பழியும் இறப்பும் பிறப்பும் அல்லவா? ஆகையால், முதலிற் பொருட்பற்றை ஒழியின்கள்! பொருள் ஈட்டுதற்கு முயலும்போதெல்லாம் அப் பொருளிற் பற்று வைவாது, அப் பொருள் பிறவுயிர்களுக்கும் பமன்படல் வேண்டும் என்னும் பகுத்தறிவுகொண்டு எல்லாவுயிர்களிடத்தும் நெஞ்சம் இளகி உதவிசெய்து ஒழுகுமின்கள்! இங்ஙனஞ்செய்து வரவா நுங்கள் அறிவு தூயதாகி அகமுகமாய்த் திருப்பினால் இறைவன் அருள்வெளிமையே நாடி நிற்கும்.

இனி, மனைவி மக்கள்மேல் மெய்மனப்புகொண்டு, அருமையிற் சிறந்த இவ்வுயிர்களை ஆண்டவன் என்கொடு பொருத்தியது, இவர்கட்கு நான் உதவிசெய்தும், இவர்கள் உதவியை நான் ஏற்றும், மற்ற எல்லாவுயிர்கட்கும் இடைமறுது நன்மை செய்தற்கே என்று பகுத்தறிந்து, அவர்களுடன் கூடி எல்லா உயிர்கட்கும் வேண்டும் உதவிமொன்றொன்று செய்து ஒழுக நினைமின்கள்! ஆனால், அம் மனைவி மக்கள்மேற் பற்று மிகுதியும் வைத்து, இவர்களே எனக்குப் பொருள்கள், இவர் கட்கே வேண்டியன வெல்லாம் யான் செய்யக் கடவேன், எவர் எக்கெடு செட்டாலும் என் மனைவி மக்கள் வாழ்ந்தாற் போதும், யார்க்குமையக் கெடுத்தாயினும் என்மனைவி மக்களைச் செல்வத்திற் புள வைப்பேன் என்னும் கொடிய பற்றுதல் நினைவை அறவே ஒழியின்கள்! இங்ஙனம் அவர்கள்மேற் பற்றுவைத்தலாற் பிறவுயிர்களைக் கெடுத்து நீவிருங் கெடுதலன்றி, நும் மனைவி மக்களையும் பாழாக்கி ஒழித்து விடுவீர்கள்! இங்ஙனம் பற்றுவைக்கும் உறைப்பால் ஒரே வொருகால் நீர் அகமுகமாக நும் நினைவைத் திருப்பினால், அந் நினைவு நும் மனைவி மக்களையே நினைந்திருக்கும் அல்லாமல் வேறு திருவருவொளியைச் சிறிதும் நாடமாட்டாதாகும். மனைவி மக்களுடன் கூடி இவ்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம் பற்று

வைத்தொழுதுதற்கு அன்று, பகுத்தறிந்து ஒழுதுதற்கேவாம். இவ்வுண்மைவை இனிதுணர்ந்த தெய்வப் புலமைத் திருவய்ருவ நாபுர்,

“இருந்தோம்பி இவ்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி,
வேளாண்மை செய்தற்பொருட்டு”

என்று அருளிய திருக்குறளைக் கடைப்பிடித் தொழுதுதலே இல்லறத்திலுள்ளார் தமது நினைவைத் தூய்தாக்கி ஒருவழியில் நிறுத்துதற்குச் செந்த வழியாகும் என்க.

இனி, மக்கள் மனம் இந் நிலவுலகிற் பிறந்தகாலம் தொடர்புப் புறப்பொருள்களிடத்து ஓடி ஓடி அவற்றின் மேற் பற்று வைத்து வைத்து ஒழுதுதலால், அத் தன்மைத்தாகிய அம் மனத்தைச் சூதியிலே அழகாராய்த் திருப்பப் புருந்தால் அது செறிதும் வழிப்பட மாட்டாது. ஒருகால் மினைருத்தப்பட்டு அஃது அகத்தே திருப்பப்பட்டாலும், பற்றுவைத்த புறப் பொருள் நினைவுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் எழுந்து அக நினைவின் மறைத்துக் கொள்ளும். அஃது எதுபோல வேன்றும், பாகன் வயப்படாது வழிதுறை தெரிமாமல் விரைந்து ஓடும் ஒரு முாட்டுக் குதிரையினைத் திடுமெனப் பிடித்து நிறுத்தப் புருந்தால், அஃது அதற்குச் செறிதும் படியமாட்டாது; அல்லது பிடித்து வலிந்து நிறுத்தினாலும், அது தனக்குரிய முாட்டுத் தன்மைமார் சினங்கொண்டு பாகனையும் அருகிலுள்ளவர்களையும் உதைத்துக் கடித்துத் தீங்கு செய்யும்; பிணை அதனை அடக்கும் வகை அறிந்தவன், அஃது ஓடியிடமெல்லாம் அதனைவிட்டு, அஃது அவ்வோட உத்தால் இளைப்புற்று ஓடமாட்டாது நிற்கும் நோய் கண்டு அதனைப் பிடித்துப் பழக்கி வழிப்படுத்துவான்; அது முற்றுக் தன்மைப்படுவோறும் அதற்குத் தீனி முதலியனவெல்லாம் குறைவாகவே வைப்பான். இந்த முறையிலே வைத்துக் குதிரைபோலவும் ஞாங்கு போலவும் ஒரு நிகைப்படாது சுழலும் மனத்தை ஒருவழியிலே நிகைப்பித்தல் வேண்டும். மனமென்னும் குதிரையின் முாட்டுத்தன்மை காத்தெனின்; அது புறப்பொருள்

களிடத்து அளவிறந்த பற்று வைத்து ஷத்தலேயாம். பற்று வைக்க வைக்க மனம் ஒரு சிறிதும் உயிரின் வழிப் படாது ஓடும். ஆகவே, பற்றுவைத்தலைச் சிறிது சிறிதாக ஒழித்தால் அதன் முாட்டுத் தன்மையும் படிப்படியாய்க் குறைந்துவிடும். பற்றுதலை ஒழித்த அளவானே அதனை அமுகமாகத் திருப்பிவிடலாமோ வென்றால், அதுவுங் கூடாது. புறப்பொருள்களிடத்தே ஓடி ஓடிப்பழகிய அதனை எத்துணைதான் அகத்தே மடக்கினும், அது பின்னும் பின்னும் அப்புறப் பொருள்களையே நாடி ஓடும். பழக்கம் மிகக்கொடிது! ஆதலால், பின்னை எவ்வளவ்தான் அதன் ஓட்டத்தை ஆற்றாவித்து மடக்கல் கூடும் என்றால்; அஃது நாம் மேலெடுத்துக் கூறிய 'பகுத்தறிந்தொழுக்கல்' என்னும் முயற்சியினாலே தான் எளிதிற் கைகூடற் பாலதாம் என்க.

இனி, மனம் என்னும் இவ்வகக்கருவி மேற்கூறியவாறு பலவகைப்பட்டு ஓடுதற்கு ஏது ஐம்பொறிகளேயாதும். கண்ணாற் றாணப்பட்ட பொருள்களிடத்தும், செவிமூற் கேட்கப்பட்ட பொருள்களிடத்தும், மூக்கால் முகாப்பட்ட பொருள்களிடத்தும், நாவால் சுவைக்கப்பட்ட பொருள்களிடத்தும், மெய்யால் நொடப் பட்ட பொருள்களிடத்துமாக மனம் பற்று வைத்து வைத்து நடக்கின்றது. இவ் வைம்பொறிகளும் இல்லையானால், மனம் பற்று வைத்து ஒழுதுதற்குச் சிறிதும் இடமே இல்லை. அவ் வாராயின், இவ் வைம்பொறிகள் என்றான் நம்முடம்பின்கண் அமைத்துவைக்கப்பட்டனவெனின் ; அவை இல்லையானால் நம் உயிரின் அறிவு சிறிதேனும் விளங்குதற்கு வகையில்லாமற் போம். அதுவானால், உயிரின் அறிவு விளக்கத்தின் பொருட்டு அமைத்து வைக்கப்பட்ட இவ்வமைப்பொறிகள் பற்றுவைத் தொழு தற்கும் இடஞ்செய்வதேன் என்றால் ; ஐம்பொறிகள் உயிருக்கு உதவியாம் பொருட்டே படைக்கப்பட்டனவெனின் ; இக் கருவி களைப் பயன்படுத்தும் வகை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஆள்பவன் அவற்றால் நலம்பெறுவன் ; அவற்றைப் பயன்படுத்தும் வகை தெரிந்தவன் அவற்றால் துன்புறுவன் ; இவ்வமை அல்லாமல் அக் கருவிகளே ஒருவனுக்கு நன்மையைத்தருதலுந் தீமையைத் தருதலுந் சிறிதும் இல்லை. அஃது எதுபோலவெனின் ; செவ்வை

காசு வடித்துச் செய்யப்பட்ட கூர்ம்கத்தி ஒன்று தொழிலாளி. ஒருவன் கையிலிருந்தால் அதுகொண்டு அவன் பயன்படும் பல தொழில்களைச் செய்வான்; அஃது அவன் கையிலன்றி ஒரு கோலைஞன் கையிலிருப்பின் அதனால் அவன் பல வயிர்களைக் கொண்டு தீங்கு இழைப்பன். இங்ஙனமே, ஐம்பொறிகளையும் பயன்படுத்தும் முறை தெரிந்து ஆள்பவன் அவற்றால், அறிவு மிக விளங்கப்பெற்றுத், தன் அறிவை அகமுகமாகத் திருப்பி இறைவன் அருளிலே நிறுத்தி எல்லையற்ற பேரின்பத்தைப் பெறுவன்; அம்முறை தெரிவாதவனே உள்ள நான் உள்ள வரையில் உலகத்திற்கே அமுதமுது இறுதியிற் சொல்லற்கரிய பெருத்துன்பத்தில் ஆழ்குவன். ஆகவே, இவ் வைம்பொறிகளாலும் நுகரப்படும் பொருள்கள்மேற் செறிதும் பற்று வைத்தல் இல்லாமல், இங் நுகர்ச்சிப் பொருள்கள் எமக்கு உரியனவாய் இருத்தல் பேரலவே உலகத்தின்மீது உள்ள எல்லா உயிர்களுக்கும் இவை பொதுமையில் உரியனவாகும் என்றும், நாம் பெற்ற இவைகொண்டு மமதறிவையும் மம்மோடொத்த எல்லாவுயிர்களின் அறிவையும் விளக்கி எல்லாம் இன்புறும்படி செய்யக்கடவோம் என்றும் கருத்தில் ஊன்றி ஒழுகுதல் எல்லார்க்கும் இன்றியமையாத கடமையாம். இத்தன்மையாகிய இப் பொறிகள் ஐந்தையும் பற்றுண்டா வதற்கு இடந்தராமற் பகுத்தறித் தொழுகுதற்கு உதவி உரிப்படி பழக்கி, கிளைவைச் சிதறவிடாமல் ஒரு வழிப்படுத்தும் முறைகளை அடைவே விளக்குவாம்.

நான்காம் இயல்

கண்

எல்லா உறுப்புகளினும் மிக மேலானது கண்ணெனமாகும். இதுபற்றி யன்றோ மூற்றறிவுள்ள கடவுள் நமது முடித்தின்கண் அதனை மேலான இடத்திலே அமைத்து வைத்திருக்கின்றார். கண்ணிற்குக் கீழ்ப்பட்ட இடங்களிலேதான் காது மூக்கு வாய் முதலான உறுப்புகள் அமைந்திருக்கும் உண்மையை உற்றுப் பாருங்கள் ! கண்ணின் வாயிலாதத்தான் மற் மனஅறிவு மிகவும் புலப்பட்டுத் தோன்றுகின்றது. உள்ளே மனத்தில் மிகமும் எல்லா மிகழ்ச்சிகளுங் கண்களிடத்தே தோன்றாமல் இரா. கண்களிற் காணப்படுங் குறிப்புகளைக்கொண்டு கட்டிலனாகாத ஒருவன் உயிரின் இயற்கையையெல்லாம் தெளிந்து கொள்ளலாம் என்பதனை இனிதுணர்ந்தே ஆசிரியர் திருவள்ளுவ நாயனர், 'குறிப்பறிதல்' என்னும் இயலை வகுத்துக் கூறினார்; பொய்யா மொழிப் புலவருங், "கண்ணிற் சிறந்த உறுப்பில்லைவாவதுங் காட்டியதே" என்று மொழிந்தார். ஆகையால், நம் மனவறிவு மிக ஒன்றுபட்டு நடக்கும் வேளி உறுப்பான கண்ணை முதலிற் பழக்குதல் வேண்டும்.

பொதுவாக மக்கள் வாழ்க்கையிற் கட்டபார்வையானது ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு பொருளை நாடிநாடி மாறிக்கொண்டே யிருக்கின்றது. இங்ஙனங் கட்டபார்வை இடைவிடாது மாறிக்கொண்டிருத்தலால், இதனோடு ஒன்றுபட்டு நடக்கும் மனஅறிவும் இடைவிடாது மாறிக்கொண்டே யிருக்கின்றது. ஒரிடத்திலாவது ஒரு பொருளிலாவது கட்டபார்வை முனைத்து நில்லாமல் எங்கேமும் அசைந்துகொண்டே யிருத்தலால் அதன் வழிப்பட்ட மனமும் எங்கேமும் அசைந்துகொண்டே யிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட ஒழிமா மனஅசைவினால் மக்களுக்கு நினைவின் ஆற்றல் குறைந்து போகின்றது. எக்தப் பொருளையும் அவர்கள் செவ்வையாக கிளைவுகூரக் கூடவில்லை; எல்லாவற்றையும்

அடுத்தடுத்து மறந்து போகின்றார்கள். நாடோறும் பழகிக் கொண்டிருக்கும் பொருள்களையுட்கூட அவர்கள் உற்றுப் பார்த்து அறிவதில்லாமையால் அவற்றையும் அவர்கள் மறந்து போகின்றார்கள். ஒருவன் தான் நாடோறும் பழகி வந்த தன் மனைவி மக்களின் உறுப்பு அடைமாளங்களைச் செல்வையாக நினைத்துப் பார்த்துச் சொல்லும்படி ஒருவர் கேட்டால், அப்போது அவன் அவற்றைச் சொல்லத் தெரியாமல் விழிக்கும் விழிப்பைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்; அவன் நாடோறும் பழகி வரினால், தன் மனைவி மக்களின் உறுப்பு அடைமாளங்களை அவன் பகுத்தறிந்து பாராமையால், அவர்கள் இல்லாத நேரத்தில் அவர்கள் அடைமாளங்களை நினைவுகூர்ந்து சொல்லும் நினைவின் ஆற்றல் இல்லாதவனாகின்றான். ஒரு மாணாக்கன் தன் புத்தகமொன்றை இழந்துவிட, அதனை எடுத்தவன் அவனைப் பார்த்து 'உன் புத்தகத்தின் அடைமாளத்தைச் சொல்வாயானால் உனக்கு அதனைத் தருவேன்' என்று சொன்னான்; புத்தகத்திற்கு உரிமவன் அதனைத் தான் நாடோறும் வைத்திருந்தும் அதன் அடைமாளங்களை உற்றுப் பாராமையால் விழிப்பானாயினான்; எடுத்தவன் அவனை ரோக்கி 'உன் புத்தகத்தை நீ சின் கண் எதிரே விரித்துப் பார்ப்பதுபோல் மனத்திலே எண்ணிக்கொண்டு, இப்போது அதில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் அடைமாளத்தைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்' என்று கேட்டான்; உடனே அவன் சிறிதுநேரம் பேசாதிருந்து 'ஆம், நூறு பக்கங்களுக்கு அப்பால் என் கைப்பெருவிரல் மையோடு அழுந்திய அடைமாளம் இருக்கிறதா? பா' என்று; அங்ஙனமே அவன் அதனைத் திருப்பிப் பார்க்க அவ்வடைமாளம் இருக்கக் கண்டு, அதனை அவன் புத்தகமென்றே துணிந்து கொடுத்து விட்டான். இவ்வெடுத்துக் காட்டினால், கட்பார்வை ஒரு பொருளில் அழுந்திச் செல்லாவிட்டால் அப் பொருள் நினைவுக்கு வாராதென்பதும், அதனை நினைவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டுமானால் அதனைக் கண்ணெதிரே பார்ப்பதுபோல் மனத்தால் எண்ணிப் பழக வேண்டுமென்பதும் இனிது விளங்குகின்றன அல்லவோ? மனத்தாற்பார்த்துப் பழகிய விடத்துக் கட்பார்வை காற் சிறிதேனும் உற்றுப் பார்க்கப்படாத பொருள் நினைவுக்கு வாராமல் மறைந்து போவதே பெரும்பாலும் இயற்கை. இன்னும்

தாம் வைத்திருக்கும் பொருள்களைப் பற்றியும், தாம் இருக்கும் இடங்களைப் பற்றியும், தாம் வழிபடும் சென்ற ஊர்களைப் பற்றியும் வேறு பலவற்றைப் பற்றியும் விரித்துச் சொல்ச என்றால், அங்ஙனமே சொல்லத் தெரியாமல் விழித்துத் தம் அறிவாமையை வெளிப்படுத்தும் மக்கள் அந்தோ! தம்மை அறிவுடைமார் என இறுமாந்து எண்ணியிருப்பது எவ்வளவு பேதைமை!

இங்ஙனம் ஒவ்வொரு கொடியும் கட்டார்வவாயானது மாறி மாறிக் சென்று, ஒரு பொருளிலாவது அழுந்தி அதனைப் பழுத்தறிந்து செல்லாமையால் மக்களுக்கு நுண்ணறிவு விளங்காமற் போவதுடன், தினைவினாற்றலுங் குறைந்து போகின்றது. இதனால், அவர் அடைந்த பயன் யாது? அறிவாமையேயாம். அறிவாமையுடன் இவர்க்கும் நிலத்திற் சிதர்க்குது கிடக்கும் கூழாங்கற்களுக்கும் வேறுபாடு என்னை? சொல்லுமின்! இவ்வறிவாமையார் பெறுவது யாது? சாக்காடு தான். எங்ஙனம் எனின்; மக்கள் உயிர் வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத நிலைகளையுள்ளது தலையின்னை அமைந்துள்ள மூளையேயாகும். இம் மூளையானது, மக்களின் எழுவா விளங்குதற்கு ஒர் அருமருந்தன்ன கருவியாகத் தரப்பட்டிருக்கின்றது. அம் மூளையில் அமைந்த நுண்ணிய நரம்புகள் பலவும் கண் செவி முதலான ஐம்பொறிகளோடு இணைந்து நிற்பதனால், அவ்வமைப் பொறிகள் அசையுந்தோறும் அவற்றில் வந்து பதிவின்ற வெளிப்பொருட்டன்மைகள் அத்தனையும் அம் நரம்புகளின் வழியே சென்று மூளையிற் பதிந்துவிடுகின்றன. ஆனால், இவ்வமைப்பொறிகளும் இடைவிடாது வெளிப்பொருள்கள் ஒவ்வொன்றையும் விட்டுவிட்டு அறிவதனால், மூளையிற் பதியும் அவற்றின் தன்மைகள் அழுத்தமாக நிலலாமல் மெல்லென நிற்கின்றன. அழுத்தமாகப் பதியுந் தன்மைகளால் தினைவினாற்றல் மிதத்திப் படும், மெல்லென நிற்பனவற்றால் அவ்வாற்றல் குறைவுபடும். வெளிப்பொருட் டன்மைகள் மூளையில் அழுத்திப்பதிவதனால் அம் மூளையின் அணுக்கள் இறுகி வலுப்படுகின்றன. அங்ஙனம் அனை வலுப்படவே மூளையும் வலுப்பட்டு வாழ்வார் னீளும். இனி, வெளிப்பொருட் டன்மைகள் அங்ஙனம் அழுத்திப்

பதிமாவிட்டால் மூளை வலிவுகுன்றி வாழ்நாளும் குறையும். வாழ்நாள் குறைவதென்று மட்டுமோ? நினைவினாற்றலும் குறைந்து, அதனால் உயிருக்கு அறிவு விளங்குதலும் இல்லையாகி இவ்வுடம்பு வெறும் பயனற்றதாகி ஒழிகின்றது. பாருங்கள்! நமது அறிவு விளங்குதற் பொருட்டுத் தரப்பட்ட ஐம்பொறிகளே, தெரிந்து பயன்படுத்தப்படாவிட்டால் அவ்வறிவினைத் தடை செய்து உடம்பையும் பாழாக்கும்; ஆகையால், அஃதற்றத் தெரிந்து பயன்படுத்தித் தமது அறிவை விரிவு செய்ய வேண்டு வார் எனரும் ஐம்பொறிகளிற் சிறந்த கட்டுப்பாறியை உற்றுப் பார்க்கும் வழக்கத்திலே வைத்து இடைவிடாது பழக்கி வரல் வேண்டும்.

இனிப், பார்வைக்கு இனிமை தராத பொருள்களிலே மனம் அழுத்தி நிற்கமாட்டா தாகலின், முதலில் அதனை இனிமை வாய்ந்த பொருள்களிலே நிறுத்தி வைக்க முயல்வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாகப் பரல் போல் நீர் நிரம்பின ஒரு குளத்திலே செக்கச் செவேல் என அலர்ந்திருக்குஞ் செந்தாமரை மலர்களைக் காணும்படி நேர்த்தால், அம் மலர்களின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் நன்றாக உற்றுப்பார்த்து அவற்றின் தன்மைகளை மெல்லாந் தெவ்வையாக நினைவிற் பதித்தல் வேண்டும்; அதன் இசைகளின் அமைவையும் தண்டின் வடிவையும் நினைவில் இருத்தல்வேண்டும். ஒரு கைமாளைப் பார்க்கநேர்த்தால் அதன் அமைவுகளை உற்றுப் பார்த்து, மற்றவைகளை மான்களுக்கும் அதற்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைக் குறிதவறாமல் நினைவுகூரல் வேண்டும். கண்பர் ஒருவரைப் பார்க்கும்படி நேர்த்தால் அவருடைய உடம்பின் அமைமாளங்களை உற்றுப் பார்ப்பதுடன், அவர் பேசும்போது செய்யும் உறுப்பின் அசைவுகளையும் முகத்தின் நெளிவுகளையும் எண்ணின் குறிப்புகளையும் மிக நுணுக்கமாக அளந்தறிந்து நினைவில் அழுத்தல் வேண்டும். ஒரு தெருவில் நடக்கும்படி நேர்த்தால் அத் தெருவின் இருபுறத்தும் உள்ள வீடுகளின் கட்டிடப் பாங்களையும், அத் தெருவின் வளைவுகளையும், அதிற் பரியுங் கிளை எழிகளையும் முறை பிசையால் தெரிந்துணரல் வேண்டும். தாக்காடோறும் பார்க்கும் மாடு குதிரை முதலான உயிர்களின் வடிவ வேறுபாடுகளையும் கண்டறிதல் வேண்டும்.

எத்தனைபேர் மரட்டுக்கு இரட்டைக் குளம்புங் குதிரைக்கு ஒற்றைக் குளம்பும் உண்டென்பதனை அறிமாதவர்களாய் இருக்கின்றார்கள்! கொம்புள்ள விலங்குகள் எல்லாம் இரட்டைக்குளம்பு உடைமன என்பதை எத்தனைபேர் இன்னும் அறிமாதவர்களாய் இருக்கின்றார்கள்! இன்னும் மரங்கள் மிக்க தோப்புகளிலும் காட்டுப் புறங்களிலும் மலைகளிலுஞ் செல்லவேந்தரால் அங்குள்ள பலவகை மரங்களின் அமைப்புமையும்கூட நுணுக்கமாய்த் தெரிந்து அம் மரங்களின் பெயர்களையும் கேட்டறிதல்வேண்டும். அவ் விடங்களில் இயங்கும் பல்வகைப் பறவைகளின் பண்பு குறி செயல்களை மெல்லாம் இனிது நோக்கி நினைவிற் பதித்து மாறாப் பெரு மகிழ்ச்சி அடைதல் வேண்டும். இக்காலத்துப் புலவர்களுக்கும் முற்காலத்துப் புலவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டைப் பாருங்கள்! இக் காலத்துப் புலவர்கள், தாங்களே கண்ணாடி பொருள்களையும், பழம் புலவர்களின் பாட்டுகளிற் பார்த்துப் பாடுவார்களே அல்லாமல் தாமதமே புதிதாகக்கண்டு பாடுந்திறம் இல்லாதவர்களாய் இருக்கின்றார்கள்; ஒரு பெண்ணின் கண்ணைப் புனைந்துரைக்கப் புகுந்தால், கருவினை கடல் வேல் தாமரை மான் குவளை மூதலிய ஒப்புமைப் பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு வரைதுறையின்றி ஒருங்கே எடுத்துக் கூறிவிடுவார்கள். பழைய புலவரோ எந்தப் பெண்ணின் கண்ணுக்கு எந்தப் பொருள் பொருந்துமோ அதனை மட்டும் எடுத்துச் சொல்வார்கள். ஒரு பெண்ணின் கண் நிலவிறம் படர்ந்த வெண்மைமொடு கூடி விளங்குமானால், அதற்குக் குவளைமலரின் இதழை மட்டும் ஒப்பாகக் கூறுதல் பொருந்துமென்றி அதற்குத் தாமரை மிதழை ஒப்பாகக் கூறுதல் சிறிதும் பொருந்தமாட்டாது. எந்நேரமும் மருண்டு புரளும் ஒரு பெண்ணின் கண்ணுக்கு மாலை ஒப்பாக எடுத்துச் சொல்லலாமே மன்றி அமைந்த நோக்கம் உடைய ஒரு மாதின் கண்ணுக்கு அதனை ஒப்பாகச் சொல்லுதல் குற்றமாகும். நெட்டிப்பூவைத் தாம்பாராதிருந்தும் இக்காலத்துப் புலவர் அதனை மாதரின் இதழுக்கு ஒப்பாக எடுத்துச் சொல்லி விடுகின்றனர்! 'நெல்லுக் காய்க்கும் மாம் இது தானோ?' என்று கேட்கும் நகரத்துச் சிறுக்கும் இக்காலத்துப் புலவர்க்கும் வேறு பாடு மிகுதிவாய் இல்லை. பழைய புலவர் சொன்னதையே இவருள் சொல்வார்கள். உலகத்துப் பொருள்களை ஆராய்ந்து

அறிந்து பழக்கம் ஏறாத இவர்கள் எதுவையும் மோனியுந் தம் வசியில் அடப்பட்டு விட்டனவே என்று அகம்மகிழ்ந்து ஆயிரம் ஆயிரமாகப் பாட்டுகள் பாடிவிடுவது அறிவுடையோர் கண்டு வருத்தமே இடந்தருகின்றது. பத்துப்பாட்டு முதலான பழைய செந்தமிழ்ப் பாட்டுகளில் உள்ள இரண்டு அடிகளுக்கு இக் காலத்தார் பாடும் இரண்டிலக்கம் பாட்டுகள் கூட ஈடாகமாட்டா. ஏன் என்றார், பழைய புலன்கள் தமது அறிவை ஒருவழியில் நிறுத்தும் ஆற்றல் வாய்ந்தவர்கள்; கண் முதலிய பொறினொரு காரணப்பட்ட பொருள்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆழ்ந்தறிந்து அவற்றின் அமைவுகளை முற்ற உணர்ந்தவர்கள். பிற்காலத்தவரோ அவ்வுணர்ச்சி இல்லாமல் முன்னோர் சொன்னவற்றையே திருப்பித் திருப்பிக் குழறுபடையாய்ச் சொல்லுவ் விளிப்பின்களே. ஆகையினால்தான் பின்னோர் பாட்டுகள் முன்னோர் பாட்டுகளைப் போற்ிறைப்படைவதில்லை என்க.

மேற் சொல்லியவாறு உலக இயற்கைப் பொருள்களை உற்றுப் பார்க்க பார்க்க, இதற்கு முன்னெல்லாம் பலவாறு ஒடிச் செறிப்போன நம் கிளைவுகளானவை இனி அங்ஙனஞ் செறாமற் குன்றி வின்று துலக்கமுற்று விளங்கும். நம் அறிவானது கண் வழியே சென்று ஓர் அழகிய பொருளை உற்றுப் பார்க்குங்கால் நம்முடைய கண்கள் செறிதும் இமைமயமல் திறந்தபடியே சிற்றலைக் காண்கின்றம் அல்லவோ? இன்னும் நம் அறிவானது ஒன்றனை ஆழர்து அறியுங் காலத்தும் நம் கண்கள் செறிதும் இமைமயமல் திறந்தபடியே சிற்றலையும் வழக்கத்தில் அறியலாம். இதனால், அறியப்படும் உண்மையாது? நமதறிவு ஒரு வழிப்பட்டு சிற்கும் போதெல்லாம், நம் மனம் எங்குஞ் சென்று அகையாமல் அமைந்து சிற்குங்காலெல்லாம் நம்முடைய விழிகள் இமைமயமல் சிற்கும் என்பதும், ஆகவே கண்களை அடிக்கடி இமைமயமல் திறந்தபடியே வைத்துப் பழக்குவது மனத்தை ஒருவழிப்படுத்துதற்கு ஏற்ற முறையா மென்பதுமே மன்றோ? இவ்வுண்மையை உணர்த்துதற்கன்றோ மக்களினும் உயர்ந்த தேவர்கள் இமையா நாட்டத்தினரென்று சொல்லப்படுவாராயினர்? தேவர்கள் நம்மினும் உயர்ந்தவர்களானது எதனால்? தமதறிவை ஒரு வழியில் நிறுத்தியதனாலே

வரம். அவர்கள் அறிவு மக்களறிவுபேரல் எங்கோமும் பல துறைப்பட்டு ஒடி வலிவு குன்றாமல், எங்கோமும் இறைவன் திருவருள் ஒளிமையே நாடி அதன்சென் உறைத்து நின்றவினா லேமே அவர் சென்செனா சிறிதும் இமைத்தல் இல்லாமல் திடந்தவாறேயாய் வின்று விளங்குகின்றன. அவ்வாறின்றி மக்கள் மனமானது இடைவிடாது ஒடிஒடி வழிதுறை தெரியாமல் திரிவதனால்நேர, அவர்கள் சென்செனும் இடைவிடாது இமைத்துக் கொண்டே யிருக்கின்றன.

இனி, ஓயாது இமைத்துக்கொண்டிருக்கும் நம்முடைய கண்களைத் திடீரென இமைமாமல் கெடுநேரம் நிறுத்திவிட்டால், அதனால் நம் ஊனக்கண்கள் பழுதுபட்டுப் போகும் ; ஆகையால் திடீரென நிறுத்தப் பழகாமல் அவற்றைச் சிறிதொத்திராக நிறுத்தப் பழகிவரல்வேண்டும். முதன்முதல் வெண்மையான சுவரில் நிலையினால் ஒரு நாரத்தம்பழம் அவ்வளவு வட்டமான ஒரு வடிவு திட்டலவேண்டும். அங்ஙனம் திட்டப்படும் வடிவானது தன் பார்க்கைக்கு நேராக அமைக்கப்படுதல் வேண்டும். நின்ற நிலையிற் பார்க்கை செல்லுதற்கு நேராகவேனும், நாகாலியில் உட்கார்ந்த நிலையிற் பார்க்கை செல்லுதற்கு நேராகவேனும் அவ் வடிவு சுவரில் இருக்கலாம். நின்றாலும், நாகாலியில் இருந்தாலும் முதுகு கூனாமல் நேராக நின்றல்வேண்டும். இங்ஙனம் இருக்கும் நிலையில் ஆடாமல் அசையாமற் கண்களாய் பார்க்கத் திறந்து, அமைதியோடு சுவரில் உள்ள நிலவட்டத்தை இமைமாமற் பார்க்க வேண்டும். துவக்கத்தில் மூன்று நிமிஷ நேரம் பார்த்தல் போதும். இவ்வாறு காலை மாலை இரண்டு வேளையுந் தன்னந்தனியே ஓர் அறையில் இருந்துகொண்டு மூன்றுநாட் செய்து வருக. அதன்பின் சுவரில் திட்டிய நிலவட்டத்தை வரவாச் சிறிதாகி வருவதோடு, அதனை உற்றுப் பார்க்கும் நேரத்தையும் படிப்படியே மிகுதிப்படுத்தி வருதல்வேண்டும். இவ்வாறு அந்த நிலவட்டத்தை ஒரு கடலைமளவுள்ளதாக்கச் செய்து, அதனை ஒரு கால்மணி நேரம் வரையிற் கண்ணிமைமாமல் உற்றுப் பார்க்கப் பழகிய பின்னர், எல்ல ஒரு தெளிவான கண்ணடியிற் கறுப்புமையினால் கடுகளவு ஒரு சிறுபுள்ளிமை இட்டு, அதனை அரைமணி நேரத்திற்குக்

குறையாமல் உற்றுப் பார்க்கப் பழகிக் கொள்ளல்வண்டும். இங்ஙனமெல்லாம் பழகவே, கண்களிலுள்ள கரம்புகள் வலிவடைவதுடன், அக் கரம்புகளோடு தொடர்புடைய மூளையின் பகுதியும் வலிவெய்தி அதனோடு ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்கும் உயிரின் மனமும் வலிவுகூடி ஒன்றிலே உறைத்து நிற்கவல்லதாகும். கண் இமைமாது நிற்க அதன் வழியே உள்ளமும் அசைவின்றி ஒன்றிலே நிலைபெற்று நிற்குமாயின், அப்போது அவ்வுள்ளத்தால் நினைக்கப்பட்டது நினைந்தபடியே கைகூடும்.

இனி, இங்ஙனம் பழகிய கண்களின் உதவிகொண்டு எந்த வுயிரையும் தன்வழிப்படுத்தல் எளிதிலே கைகூடப் பாலதொன்றும். கண்ணுள்ள எல்லா வுயிர்க்கும் அவற்றின் மன அறிவு கண்களின் வாயிலாகவே விளங்கி வருகின்ற தென்னும் உண்மை முன்னரே எடுத்துக்காட்டப் பட்டிருப்பதனால், எந்த உயிரைத் தன்வழிப்படுத்தல் வேண்டுமாயினும் அதனை அவற்றின் கண்களின் வாயிலாகவே செய்தல் வேண்டுமென்பது எவர்க்கும் இனிது விளங்கும். ஆகவே, கண் உள்ள எந்தவுயிரையும் கண்ணுள் உற்றுப்பார்த்துத் தான் நினைந்தபடி ஆகவேண்டுமென்று கோரினால், அப்படியே ஆகும் என்பதிறறடையில்கை. அங்ஙனமாயின், உற்றுப்பார்க்கப் பழகிய ஒருவர் மற்றொருவரை உற்றுப் பார்த்துத் தாம் நினைந்தபடி நடத்த முயல்வாராயின், அக் மற்றவரும் அங்ஙனமே அவரை எதிருற்றோர்க்கித் தாம் நினைந்தபடி நடத்த முயல்வானோ? அங்ஙனம் ஒருவரை நெருங்கு எதிரிட்டு நோக்கும் இருவரில் எவரது எண்ணம் ஈடுதரும் என்றால் வலிமையில் மிகுதிப்பட்டு நிற்பவர் உள்ளமே அதனிற் குறைந்து நிற்பவரைத் தன்வழிப்படுத்திக் கொள்ள வல்லதாகும். அங்ஙனமாயின், ஒருவரினும் வேறொருவர்க்கு வலிமை மிகுதியாதற்கு ஏது யாதோவெனின், உள்ளத்தைப் பலவாறு ஓடவிடாமல் ஒருதுறையில் மட்டுமே உறைத்து நிற்பிக்க மிகப் பழகிவார்க்கு வசிய ஆற்றலும் மிகுதிப்பட்டுத் தோன்றும். இந்தப் பழக்கத்துடன் மூச்சை

அடக்கவும், தமது கருத்தை இறைவன் திருவுருவத்தில் இடையறுது நிறுத்தவும் பழகிக்கொண்டவர்க்கு எல்லையில்லாத வசிய ஆற்றல் உண்டாகுமென்பது திண்ணம்.

இனி, ஒருவர் பிறர் ஒருவரை உற்றுப் பார்க்குங்கால, பார்க்கப்பட்டவர் பார்த்தவரைக் குற்றமாக நினைந்து அவர் மேல் அருவருப்புஞ் சினமும் கொள்வரே என்றால், அஃது உண்மையன்று. உற்றுப்பார்த்தலுக்கும் உறுத்துப் பார்த்தலுக்கும் வேறுபாடு கிரம்ப உண்டு. உற்றுப்பார்த்த லென்பது கருத்தை ஒருவழிப்படுத்தி அமைதியான நோக்கத்தோடும் இனிதான மற் றொருவர் எண்ணுள்ளே நோக்குதலாகும்; இச் செயல் அமைதித் தன்மையின் பரப் பட்டு நடப்பது. உறுத்துப்பார்த்தல் என்பதோ சினங் கொடுமை பொருமை பணமை இணைவிழைச்சு முதலான ஏதுப்பற்றி உள்ளம் நிலைகலங்கி இன்ன நோக்கத்தோடும் ஒருவர் பிறரொருவரை வெறித்துப் பார்த்தலாகும். இச் செயல் இழிந்த இயற்கையின்பாற்பட்டு விழுவது. உறுத்துப் பார்க்கும் பார்வையே பிறருக்கு அருவருப்பையும் வருத்தத் தையும் வெகுட்சியையும் உண்டாக்குமே யல்லால், உற்றுப் பார்க்கும் இனிய பார்வை அவற்றை உண்டுபண்ண மாட்டாது; இது விருப்பத்தையும் அன்பையும் எழுப்பிப் பார்ப்பவர் பார்க்கப்பட்டவர் இருவரையும் அன்பிற் பிணிப்புண்ணச் செய்து பெருலங்களைப் பிறப்பிப்பதாகும். அன்பிற் செந்த இருவர் ஒருவரையொருவர் அமைதியோடும் இனிதான உற்றுப் பார்த்து அமை மகிழும் கிழிச்செயில் இவ்வுண்மையை வைத்துக் கண்டுகொள்க. எனவே, உற்றுப்பார்க்கும் இனிய நோக் கத்தைச் செவ்வையாகத் தெரிந்து பழகுமார்க்குக் கடைபிடித் தொன்றில்லை மென்பது தெரிந்துகொள்ளற்பாற்று. இங்ஙனங் கண்களை இடமறாமல் வைத்துப் பார்த்து அவ்வழியே தம் எண்ணங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளுஞ் செயல் மக்களுள்ளும் மக்களினங் தாழ்ந்த உயிர்களுள்ளுஞ் சிறுபான்மை இயற்கை யாகவே கிழிந்து வருவதுங் காணலாம். இதனைப் பின்னே எடுத்துக்காட்டுஞ் சில உண்மை கிழிச்செயினால் இனிது விளக்கிக்காட்டுவாம்.

தொகைவான தீவு ஒன்றிலுள்ள ஒருவனை மக்கள் ஒருசேரத்தில் தற்செயலாய் நிகழ்ந்த ஓர் இடரில் அகப் பட்டுப் பிழைக்க முடியாத காரணம் அடைந்தார்கள்; அவர்களுள் ஆண்டு முதிர்ந்த ஒரு கீழவனுக்குக் கால்முறிந்து போய் விட்டவையால் அதனை வேட்டி மெடுத்துவிட்டு மருத்துவரேட்டல்கேண்டியிருந்தது. அவனுக்கு மயக்கத்தை உண்டு பண்ணி அதனைச் செய்மவேண்டுமென்று புண்மருத்துவர் தெரிவித்தனர்; அக் கீழவனோ அக்வனம் உணர்விழந்து கிடக்க இணங்காதவனாய்த், தன் மனைவியைக் கிட்ட அழைத்தத் தன்னெதிரே உட்கார்ந்துகொண்டு கண் இமை மாமல தன்னை அவள் உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்படி கற்பித்தான். அவனது கட்டளைப்படியே அவளை அவள் உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருக்க, அப் புண்மருத்துவர் அவன் காலே அறுத்தெடுக்கப் புகுந்தார்; புகுந்து அதனை அறுத்தெடுக்கும் முறற்செயில் அவர் கருத்தானறி யிருக்கையில்; அக் கீழவனுக் கெதிரிலிருந்து அவனை உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த அவன் மனைவி கண்களில் நீர் வரிவரிமாய் ஒழுக்கக் கூக்குலாட்டிப் புலம்பி அழுவாளானாள். அக் கீழவனோ தன்கால் அறுட்டபுண்ணும் நோய் சிறிதும் உணராத வனாய், மிக்க அபைதியோடுத் தன் மனைவி அழுவதைப் பார்த்தது பிழித்தகொண்டிருந்தான். இது செந்து முடிந்த பின், அறுத்தெடுத்தபோது அவன் நோய் சிறிதும் உணராமல் இருந்ததென்படி என்று கேட்க, அவன்தான் அதனைச் சிறிதும் உணர்வில்லை மென்றாக், தன் மனைவியே வெள்படார்க்கவககு அத் துன்பத்தை அடைந்தாள்போற் காட்டினள் என்றும் வ்ஹடபகீர்தான். இதனால் அறியப் படுவது யாத? தீவுகளிலும், காடுகளிலும், பகில்களிலும் உள்ள கார்டு மிருண்டிகளுக்கிட உற்றுப் டார்க்கும் டழக்கத் தாற் டல கண்கள்கள் அடையுர்வழியை இமந்தகையாகவே உணர்ந்திருக்கிறோர்க ளென்பதேயாம். ஒருவர் கண்களொடு மற்ருருவர் கண்களும் கெக்க, அவ்வழியே அவர் தம் கண்களும் அவை வாயிலாக அவர் தம் உயிர்களும் கெக்க, நுக்ககம் நியோம் உயிர்க்குடருநின் அவரது உயிர் உடம்பில் உதைத்து வில்லாமல் மேக்கிக்யிலுள்ள அறிவுகெளி

அல்லது அன்பு வெளியில் உருகி ஒன்றுபட்டு நிற்கின்றது. அங்ஙனம் நிகழ்ப்பெறும் அவர் அவ்வாறு தம் உடம்பின்கண் முனைப்பின்றி நிற்கும் நேரம் வரையில் தமது உடம்பில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை ஒரு சிறிதும் உணராமாட்டார். இங்கே எடுத்துக் காட்டிய கிழவன் தன் மனைவி என்னையும், அவன் மனைவி அவன்றன் என்னையும் உற்றுநோக்கிக் கொண்டிருந்தமையால், அவனது உயிர் அவனுடம்பின்கண் முனைத்து நில்லாதாயிற்று; முனைத்து நில்லாதாகவே, புண்மருத்துவர் தன் காலு அறுத்தெடுக்கவும் அதனால் உண்டான நோயைச் சிறிதும் உணரானால் அவன் அமைதியோடும் மகிழ்ந்திருந்தான்.

இவ் வுண்மையை எமது அறிவு நிகழ்ச்சியால் ஆராய்ந்து பார்த்த உண்மைகளுக்கு சில உண்டு; அவற்றுள் ஒன்றை இங்கே எடுத்துக்கூறுகின்றோம். ஏறக்குறையப் பதினாறு ஆண்டுகள் எம் மாணவர் ஒருவரை ஒருகால் எமதில்லத்தில் வருவித்து, எம் எதிரே நிறுத்திக்கொண்டு, எம்புடைய என்னுடைய உற்றுப்பார்க்கும்படி கற்பித்தேன்; அவரும் அங்ஙனமே என் இமைமயமல் எங் கண்ணை உற்று நோக்கிக்கொண்டிருந்தார். இவ்வாறு இரண்டொரு நிமிஷங்கள் இருந்தபிறகு, அவரது வலக்கையைத் தூக்கிக் கவிழ்த்து “இவ்விடத்தே ஒரு குண்டுகொண்டிருக்கிறதே, அங்கே சென்றி வராதது; அதனால் நீர் நோய்த் துன்பம் உணரவும் மாட்டீர்” என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு குண்டுகொண்டிருக்கிறதே அவரது புறக்கையின் மேற்சுதையிற் செருகி வைத்தேன். ஊசியைச் சுவையில் நன்றாய் அழுந்தச்செருகியும் அங்கே சிறிதுங் குருதி வரவும் இல்லை; அவரது துன்பம் எந்தவும் இல்லை. சிறிது நேரம் சென்ற பின் அவ் ஊசியைப் பிடுக்கிவிட்டு, அவ்விடத்தை எமது விரலால் நேய்த்து விட்டோம். ஊசி குத்திய காயஞ் சிறிதேனும் அங்கே காணப்படவில்லை. இங்ஙனம் செய்து பார்த்த பிறகு, யாம் அம் மாணவரை நோக்கி, “யான் நுமது கையின் புறத்தில் ஊசி ஏற்றியபோது நீர் வருந்தாமல் இருந்த தெப்படி?” என்று வினவினேன். அதற்கு அவர், “நீங்கள் கற்பித்தபடி யான் உங்கள் என்னையே நோக்கிக் கொண்டிருந்தேன். அதனால் ஊசி ஏற்றிய நோயை யான் உணர்ந்திலேன்,” என்று விடை கூறினார். அவர் சொல்லிய மறுமொழி பொருத்தமாகவே இருந்தது.

இன்னும், ஆங்கில மொழியில் மிகவுங் கிளர்ச்சிமொடு பேசுஞ் சொற்றிறம் வாய்ந்த கற்றுச் ஒருவர் ஒருகால் ஒரு பேரவையிற் பேசு நேர்த்திப்பாது, தாம் அவைத்தலைவரை நோக்கிக், “குறிக்கப்பட்ட கால எவ்லைமைக் கடந்து யான் பேசிக்கொண்டு போவேனாயின், எனக்கு அதனைக் குறிப்பிடுங்கள்,” என்று சொல்லிவிட்டுத், தாம் பேச வேண்டிய பொருளை எடுத்து விரித்துப் பேசுவாரானா. விழித்தகண் விழித்தபடியே யிருக்க, அவர் மிகுந்த மனவெழுச்சிமொடும் மாரிகாலத்து மழைபோ மென்னப் பேசிக்கொண்டு போவாராயினர். இதற்குட் குறிக்கப்பட்ட கால் வெவ்லையும் கடந்துவிட்டது. அவைத்தலைவரும் அதனை அவர்க்குக் குறிப்பிக்க வேண்டிப் பின்னே அவரது சட்டைமைப் பிடித்து முதலில் இழுத்துப் பார்த்தார், அதனை அவர் உணரவில்லை; பிறகு அவரது கைவிரலைப் பிடித்து அழுத்தினார், அதனையும் அவர் உணரவில்லை; அதன்பின் அவரது பின் கையைக் கிள்ளிப் பார்த்தார். அதனையும் அவர் அறியாமற் பெருங்கிளர்ச்சிமொடும் பேசிக்கொண்டே போனார்; அதற்குமேல் ஒரு குண்டுசெய்ய எடுத்து அவரது காலின் செண்டைச் சதையினுள் நன்றாய்ப் பதியக் குத்தினார், அதனையும் அவர் சிறிதும் உணர்ந்திலர். இங்ஙனம் தம்மால் ஆனமட்டும் முடித்துப் பார்த்தும் அவைத்தலைவர் அவரை விறுத்த முடியாமையென்கண்டு வாளா இருந்துவிட்டார். கடைசியாக அவ் விரிவுரைகாரர் தாம் பேச எடுத்த பொருளை முடித்துக் களைப்போடும் அவைத்தலைவர் பக்கமாய்த் திரும்பி, “யான் பேசுதற்குக் குறித்த காலம் ஆயிற்று?” என்று கேட்டார். “அது கடந்து நெடுநேரம் ஆயிற்று” என்று அவைத் தலைவர் விடை பகர்த்தார். “அங்ஙனமாயின் அதனை ஏன் நீங்கள் எனக்கு அறிவிக்கவில்லை?” என்று அவ் விரிவுரை காரர் கேட்டார். அதற்குப் புன்சிரிப்போடும் அவர் “இதோ உங்கள் கெண்டைக்காலைப் பாருங்கள்; இதுதான் கடைசியாக உங்களுக்கு யான் தெரிவிக்கச் செய்த வழி, இதுவும் பண்பட வில்லை” என்று ஊசி குத்தியிருக்கும் இடத்தைச் சுட்டிக் காட்டி அதனை அவர் காலினின்றும் பிடுங்கினார். உண்மையாக நிகழ்ந்த இங் நிகழ்ச்சியினால், ஒருவர் உள்ளமும் எண்ணும் ஒன்று பட்டு உயர்ந்ததோரு பொருளை நாடி நிற்குங்கால் உடம்பிற்கு

எவ்வகை ஊறுபாடு வேறியும் அதனை அவர் ஒரு சிறிதும் உணரார் என்பது தெற்றென வினங்குகின்றதன்றோ? பேருணர்வோடும் மிகுந்த மனக் கிளர்ச்சியோடும் ஓரரிய பொருளை எடுத்துப் பேசுவார் ஒருவரின் கண்களை நோக்கினால் அவை இமைமயம் திறந்தபடியே இருத்தலைக் காணலாம். மனம் ஒருவழிப்பட்டு நின்றால்லாமற் சொற்பொழிவு செம்புக திறம் வாய்ப்பது அரிதாவதின், கிளர்ச்சியான விரிவுகாள் கிழித்துவார்க்குக் கண்கள் இமைமயம் திற்கின்றன. தேவர்கள் இமைமயமாட்டத்தவ ரென்பதனை எண்ணிப் பார்க்குங் கால், அவர்களது உள்ளம் எப்போதும் ஒருவழிப்பட்டு நிற்கு மெனவும், அதனால் தம் கண்கள் இமைமயதிறக்கப் பெற்றன ரெனவும் அறிகின்றோம்.

இனிப், பிறவுயிர்களைக் கண்களின் வழியாக வசியப் படுத்தும் ஆற்றல் மக்களினுந்தாழ்ந்த உயிர்களினிடத்தும் காணப்படுகின்றது. இதனைச் சில உண்மை நிகழ்ச்சிகளால் விளக்கிக் காட்டுவாம். ஒருகால் துரைமனஞர் ஒருவர் தமது தோட்டத்தில் உலாவிக்கொண்டிருக்கையில், ஒரு புதல் மறைவிற்பாம்பு ஒன்றைச் சூதியிற்பார்த்தார்; அதன் கண்கள் ஒருவகையாய்ப் பளிர்வென்று மின்னவே அதனை உற்று நோக்கினார்; சில நேரங்களுக்குப் பிறகு அவர் தம்முடைய கண்களை அதனைவிட்டு அப்புறம் திருப்ப முயன்றும் முடியாதவ ராயினர். அந்தப் பாம்பு விரைவிற்பேர் அளவினதாய்ப் பெருக்கவும், பளபளப்பான பல நிறங்களை அடுத்தடுத்துக் காட்டவும் கண்டார். உடனே அவருக்கு ஒரு வகையான மயக்கம் உண்டாயிற்று; அந்தப் பாம்பு இருந்த முகமாய்க் கீழே அவர் விழுந்திருப்பார்; அந்நேரத்தில் அவர் தம் மனைவியார் சூதியில் அவர்கிட்ட வந்து, அவரது இடுப்பில் தமது கையைச் சுற்றி அவரை அப்பால் இழுத்து, அம் மயக்கத்தைத் தீர்த்துப் பாம்புக்கு இமைமயமாய் அவரைக் காப்பாற்றினார். இதனால் பாம்புள் சிலவற்றிற்கு மக்களையும் தம்வசப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டென்பது புலப்படுகின்றதன்றோ?

இன்னும், ஓர் ஊரில் ஒருகால் இருவர் சேர்ந்து ஒரு பாடகையில் ஈடுபட்டு சென்றனர்; அவருள் ஒருவர் பாடகையின் ஓரத்தில் ஏதோ ஒன்றை நோக்குவதற்கு நின்றனர். சிறிது முன்னே சென்ற மற்றவர் தந்தோழர் பின்னே நின்றதைத் திரும்பிப் பார்த்தார்; திரும்பிப் பார்த்தது தம்மை அவர் கருதாமல் வேறெதனைமோ டுர்ப்பது கண்டு அவரை இழுத்துக் கொண்டுபோகக் கிட்டே வா, அவரை ஒரு சாரைப் பாட்பின்மேல் தமது பார்வைவைப் பதிவைத்து நிற்கவும், அப் பாம்பானது தனது தலைவை உடர எடுத்து மினுமினு வென்று தன் கண் களால் அவரை ஊடுருவப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கவும் கண்டார். பாவம்! அந்த ஆளேர் அப் பாட்பின் முகமாய்க் குனிந்து கொண்டு, "அஃதென்னைக் கடிக்கும்! அஃதென்னைக் கடிக்கும்!" என்று இரக்கப்படத்தக்க வகையாய் மெலிந்த குரலிற் கதறினார். அதற்கு அவர்தம் நண்பர், "ஆம், நீர் ஓடிப் போகாவிட்டால் அது கடிக்கும்தான்," என்று சொல்லி, 'எல்லது, நீர் எதற்காக இங்கே நிற்கிறீர்?' என்று கேட்டார். அவர் ஒன்றுக்கும் மறுமொழி சொல்லாமல் ஊமைபோல் நிற்கக்கண்டு, மற்றவர் அங்குள்ள மரத்தின் கீழொன்றை முறித்து அதனால் அப் பாம்பை அடித்துக்கொன்றார். அதன்பின் தம் உண்டரை முகி இழுத்துக்கொண்டு அட்டாற் போனார். திருவருட் செவ்வால் இங்கனம் பாதுகாக்கப்பெற்ற அவ்வான் அவ் வசியமடக்கத் தீர்த்தபிறகு, சிலநேரம்வரையில் மோய்ப்பட்டிருந்தார்.

இன்னும், பாம்புடன் தங்கு இரையாகத் தக்க உயிர்களைத் தங் கண்களால் தம் வம்படுத்தி இழுத்து விழுங்கவில்ல வசிய ஆற்றல் மிகுதியும் வாய்க்தனவா யிருக்கின்றன. இதனை மெய்ப்படுத்துதற்கு உண்மை நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்றை இங்கெடுத்துக் காட்டுதும். ஓர் ஊரின் நேற்றவர் ஒருவர் ஒருகால் தம் நண்பர் ஒருவருடன் ஓர் யாற்றின் பக்கத்தே யுள்ள ஒரு பாடகைவழியே உண்டயிற் போய்க் கொண் டிருந்தார். பாடகையோ மிகவும் குறுகலாய் இருந்தது; ஒரு பக்கத்தில் தண்ணீரும், மற்றொரு பக்கத்திற் புதல்கள் அடர்ந்த செங்குத்தான கரையும் இருந்தன. ஒரிடத்திற்

போகையில், அங்கே பலதிறப்பட்ட சிறிய பறவைகள் பல வழியின் குறுக்கே பறந்து போவதுத் திரும்பிப் பறந்து வருவதும் அடிக்கடி கீச்சிடு மொலியொடு வட்டமிட்டுப் பறப்பதுமாய் இருந்தனவே யல்லாமல், தாள் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் அவ்விடத்தை விட்டுப் பெயர்ந்து சென்றில; அஃது அவரது கருத்தைக் கவர்ந்தது. அக் கற்றவர்க்கும் அவர்தம் நேசருக்கும் அப் புதுமையை அறிமயிசூத்த ஆவல் உண்டாயிற்று. உடனே, சாலவும் பரிமதான ஒரு கரும் பரம்பு அங்கே வட்டமிட்டுக்கொண்டு தலைமைய உயரத்தாக்கி மிக்க கிளர்ச்சியொடுத் தன்கண்கள் மினுமினு வென்று மிளிரத் தன்நாவை அடிக்கடி விரைவாங்கி சுழற்றிக்கொண்டிருக்கக் கண்டார்கள். அப் பறவைகள் அவ்வளவு திகிலொடும் வட்டமிட்டுச் சுழலுதற்கு அப் பெரும்பாம்புதான் ஏதுவென்று அவர்கள் தெரிந்துகொண்டார்கள். அவர்கள் ஏறியிருந்த வண்டி கிட்ட நெருங்கும் அரவந் தட்டிவருவது அப் பரம்பு திடுக்கிட்டுப் புதல்வோடி சென்று மறைந்தது; அப் பறவைகளுங் கலக்கக் கீர்த்தன. என்றாலும், அவை அவ்விடத்தை விட்டுப் போகாமல், அருகிருந்த மாக்கிகளினில் இறங்கி இருந்து கொண்டு, மறுபடியும் அக் கொடிய பகைப் பாம்பின் வருகையை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தன.

இன்னும், ஓர் ஊரில் ஒருவர் வேணிநகலத்தில் ஒருநாள் ஒரு கரிம பறவையையும் அதனை உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பெருங் கரும்பாம்பினையும் கண்டார். அப் பறவையோ அப் பாம்பைச் சுற்றி வட்டமிட்டுப் பறந்து பறந்து வரவர அதற்குமிக அருகில் துறாத்தொடு கூக்குரலிட்டுக்கொண்டு வரலாயிற்று; ஏறக்குறைய அந்தப் பறவை அப் பாம்பின் தாடைமண்டை வந்துவிட்டதென்றே சொல்லலாம்; அங்கோத்தில் அதனைப் பார்த்த அவர் தமது கையிலிருந்த சாட்டையால் அப் பாம்பைத் தூத்திவிட்டேன, அப் பறவை களிப்புற்ற குரலோடுத் தப்பிப் பறந்தோடிப் போயிற்று.

இன்னும், ஒரு குடாக்கடலின் பக்கத்தே பெருமான் ஒருவர் ஒருநாள் வழிநடைமாடப் போய்க்கொண்டிருந்தார். அப்போது ஓர் அணில் அக் குடாவுக்கும் அதற்குச் சிறிது எட்டநின்ற ஒரு பெரிய மரத்திற்கும் இடையில் அங்கும் இங்குமாய் ஓடிக்கொண்டே யிருந்தது. அவ்வணிலின் மயிர்கள் சிலிர்த்து நின்றமைமால் அது மிகவுந் திகில் கொண்டிருந்த தென்பது புலனாயிற்று. வரவா அதன் திரும்பி வருகை கெடுகிறது. அப் பெருமான் அதற்கு ஏது என்னென்று நோக்க நின்றார். உடனே அங்கொரு சாரைப்பாட்பு தலைமையுங் கழுத்தையுந் தூக்கிக்கொண்டு அப் பெரிய மரத்தின் பொந்திலிருந்து ஒரு தொகைவழியே அவ்வணிலை உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கக் கண்டார். அந்த அணில் கடைசொக ஓட்டம் ஓடந்து அப் பாம்பின் தலைக்கிட்டத் தன் தலைமை வைத்துச் சுடமா கிடந்தது. அதன் மேல் அப் பாம்பு தன் வாயை விரியத் திறந்து, அவ்வணிலின் தலைமையக் கௌவிறு; அத்தறுவாயில் அப் பெருமான் தமது சவுக் கினால் அப் பாம்பின் கழுத்தில் ஓர் அடி கொடுக்கவே, அது கௌவிய அவ்விரையைக் கக்கிவிட்டுத் தன் தலைமை உன்னியுத்துக் கொண்டது. உடனே அவ்வணில் தப்பிப் பிழைத்தோடிப் போயிற்று. என்று இங்ஙனம் உண்மையாக நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் மக்களினுந் தாழ்ந்த சில உயிர்களுங் கூடப் பிறவுயிர்களை, உற்றுப் பார்க்குந் தங்கட் பார்வையின் வன்மையினால் தம் வயப்படுத்தும் பான்மை கன்கு விளங்கும். எனவே, அச்சிற்றுயிர்களினும் எத்தனையோ மடங்கு மிகச் சிறந்த மாதர்களின் தமது கட்டபார்வையினை அலுப்படுத்தி உற்றுநோக்கப் பழகுவாயின், அவர் வசிய ஆற்றலில் எவ்வளவோ மேம்படுவ ரென்பது நாம் சொல்லாமலே விளங்குமன்றோ?

ஐந்தாம் இயல் எண்ணம்*

இனி, கண்ணை அடுத்தடுத்து இமைக்கவிடாது நெடு நேரம் ஒன்றை உற்றுப்பார்க்கும்படி பழக்கியபின், அதனோடு ஒருங்கிணைந்து நிற்கும் மனமும் பலசுகமாட்சி சிதறியோடாது ஒருவழிப்பட்டு நிற்கும். மனஒட்டக் தவிரப் பெறுவதே உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டுவார்க்கு ஒரு சிறந்த வழித்திறப் பாகும். என்றாலும், வசிய ஆற்றல் மிகப்பெறுதற்கு இன்னுள் சில உயர்ந்த பழக்கங்களும் இன்றிமனமறாது வேண்டப்படு கின்றன. மனந்தான் கண்ணில் உறைத்து நின்றாலும், அம் மனத்தினுள்ளிருந்து இயங்கும் உயிரின் எண்ணமானது ஒரு துறைப்பட்டு நிற்பதில்லை; உலகத்துப் பொருள்கள் பலவற்றை யும் உயிர்கள் பலவற்றையும் விட்டுவிட்டு எண்ணிக்கொண்டே யிருக்கும். இதுபற்றியே “உண்பது காழி யுடுப்பது கரங்கு முழும், எண்பது கோடி நினைந்தெண்ணுவன-எண்புதைத்த, மார்தர் குடிவாழ்க்கை” என்னுந் திருமொழியும் எழுந்தது. இங்ஙனம் பலவற்றையும் பற்பல காலும் எண்ணி எண்ணி நாட்கழிப்பார்க்கு எந்த எண்ணமும் கைகூடி வருவதில்லை. முதன் மையாக ஓர் எண்ணத்தையே கடைப்பிடித்து அதனை நிறை வேற்றுதலிலேயே உறைத்து நிற்பார்க்கு உலகத்தில் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. அங்ஙனமாயின் ஒரெண்ணத்தையே கடைப் பிடித்திருப்பவர் அதனை நிறைவேற்றுதற்குப் பலவகை வழிகளை நெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்குங்கால், அவர் அதன்னை மட்டு மேயன்றி வேறு பல எண்ணங்களிலுங் கருத்தை ஓடவிடவேண்டு மாகலின், ஒரெண்ணத்திலுமட்டுமே அழுத்திநிற்கல் எவ்வாறு கூடுமெனின்; அதனைச் சிறிது விளக்கிக் காட்டுவாம். ஒரெண் ணத்திலே உறுதியாய் நிற்பவர் அதனை நிறைவேற்றுதற்

* Will.

பொருட்டு வேறு பல எண்ணங்களிலும் கருத்தை நுழை விடுவ ராயினும், தாம் முதன்மையாய்ப் பிடித்த ஒன்றிலே மட்டுந் தமது கருத்தை எக்காலும் நிலைபெற வைத்து, மற்றையவற்றில் அதனைச் சிறிது சிறிதே செல்லவிடுத்து மீட்டுக்கொள்வர். ஒருவர் ஓர் இனிய இசையின் ஒலியைக் காது கொடுத்துக் கேட்கப் போகும்போல், அவரது எண்ணமானது முதன்மையாய் அவ்வாசையைக் கேட்டறிதலின்கண்ணேதான் நிலை பெற்று நிற்கும்; அங்ஙனம் நிற்குமாயினும், அதனைப் போலக் கேட்கும் வரையில், அவ்விசை நடக்கும் இடத்திலும் காலத்திலும், அங்கே போவதற்குரிய வழியிலும், அவ்வழியில் நடந்து செல்லும்போல் வழியிலுள்ள பொருள்களால் தடைபெறாமற் போற்றிச் செல்லுதலிலும், சென்றபின் தமக்கு இசைந்த இடத்தேடி அமர்தலிலும், இத் தொழில்களைச் செய்யும்போது அவ்வத் தொழிலுக்கு ஏற்பத் தம் உறுப்புகளை இயக்குதலிலும் எல்லாம் அவர்க்கு எண்ணங்கள் பல கிளைக்குமாயினும் அவை யெல்லாம் இசைகேட்கும் முதன்மையான எண்ணத்தின் பிற்பட்டுப்போக, இசை கேட்கும் எண்ணம் ஒன்றுமே அவர் பால் முற்பட்டுத் தலைசிறந்து நிற்கும். எதுபோலவெனின், ஒரு வண்டியை இழுத்துச் செல்லுங் குதிரையின் ஓட்டத்திற்கு அவ் வண்டியும் அவ் வண்டியின் உருள் முதலான உறுப்புகளும் உதவிவாய்ப் பிற்பட்டு நிற்க அதன் ஓட்டமே முற்பட்டு முதன் மையாய் நிற்குமாறு போல என்க. இங்ஙனமே ஒருவர் ஓர் உணவு கொள்ளுங்கால் அவருடைய எண்ணங்கள் சோற்றிலுங் குழம்பிலுங் கறிவகைகளிலும் அவற்றை எடுத்து உண்டற் றெழிலிலு மெல்லாம் பலவாறாய் நிகழினும், முடிவில் அவர் அவ்வுணவைச் சுவைத்து இன்புறுந்துறையில் அவைமெல்லாம் ஒன்றுபட்டு ஒரெண்ணமாய் நின்றலும் நாடோறும் நாம் பழக்கத்தில் அறிமுகிடைத்ததொன்றும். ஆகவே, ஒரெண்ணத்தில் நிலைபெற்றிருப்பவர்க்கு வேறு பல எண்ணங்கள் கிளைப்பினும், அவை அவரது உள்ளத்தைக் கவரமாட்டா; அவர் கொண்ட முதன்மையான எண்ணத்தை முடிப்பதற்கே அவை உதவி செய்யும். சிற்றருவினில் பலவுஞ் சென்று ஓர் மாற்றிற் கலத்தல் போல, அச் சிறிய எண்ணங்கள் பலவும் அவர்க்குள்ள ஒரு பேரெண்ணத்திற் சென்று அடங்கும் என்க.

இனி, முதன்மைநாக கிணவில் வைத்திருக்கும் ஓர் எண்ணத்தை வலிவுசெய்ய விரும்புகாரெல்லாம், அவ் வெண்ணத்தைக் கைகூட்டுவனவாய் அதனோடு இமைபுடைய வேறு சிலவற்றைத்தீர்த்தெளிய ஆராய்ந்து பார்க்கலாமேயல்லாமல், அதற்கு இமையில்லாதனவற்றை ஒரு சிறிதும் எண்ணலாகாது. அன்றி அவ்வாறெண்ணினால் அவர்கொண்ட முதன்மைநாக எண்ணம் பழுதுபட்டுப்போக, அவரெண்ணிமது எண்ணியவாறே முடிமமாட்டாது. எனவே, ஒன்றை நிறைவேற்ற முயலுபவர் அது முற்றுப்பெறும் வரையில் அதனை மன்றி வேறு அதுபோல் முதன்மைநாக மற்ருன்றனை எண்ணலாகாது. கல்வியில் வல்லார்க விரும்பும் ஒருவர் அந் நோக்கம் ஈடேறும் வரையிற் பிறிதொன்றையும் நாடாது அதனிடத்து மட்டுமே கருத்துவன்றி நிறநல் வேண்டும். அவ்வாறன்றி அதனோடு கூடவே கொண்டுவிற்றலுஞ் செந்து பொருளிட்ட வேண்டுமென்னும் நோக்கமும் கொள்வாராயின், இரண்டும் நிறைவேறப்பெறாமல் துன்புறுவர். அங்ஙனமாயிற் கொண்டு விற்றல் செய்யும் எண்ணமுள்ளவர் அதனோடுகூடக் கல்வி பயிலும் எண்ணமும் உடையாராதல் குற்றம் ஆகுமாவெனின்; குற்றமாகாது; உலகத்தின்கண் உள்ள எத்தகைய முயற்சியும் நன்கு நடைபெறுதற்குக் கல்வியறிவு உடைமையே ஒப்பற்ற அருவியாகும். ஆதலால், மக்களாய்ப் பிறந்தவர் எல்லாருங் தமது பிள்ளைமைப் பருவம் தொடர் இளமைப் பருவம்வரையில் இடையறாது பயின்று கல்வி யறிவை விரப்பிக்கொண்டு, அதன் பிற் பொருளிட்டும் முயற்சியிற் புகுதல்வேண்டும். கல்வியறிவு பெறுதலே மக்களெல்லார்க்கும் ஒதற்பெரு நோக்கமாய் இருத்தல் வேண்டும். அவ் வரும்பெரும் நோக்கம் ஈடேறுமுன் பொருள் தேடப் புகுவாராது செயல் பெரிதும் இரங்கற் பாலதொன்றும். அறியாமை மென்னும் பேரிருள் நிறைந்த இவ்வுலக வாழ்க்கையிற் கல்விமென்னும் நந்தாமணிவிளக்கம் கையிலின்றிப் புகுவார் திவினைப் படுகுழிகளில் வீழ்ந்து பெரிதும் வருந்துவர். ஆதலால், கல்வியறிவு நிரம்பிய பின்னரேதான் பொருள்தேடுங் துறைகளிற் செல்லல்வேண்டும். அஃது உண்மையையாயினுங் கல்வியறிவு பெறுமுன்னே பொருள் ஈட்டும் முயற்சியிற் புகுந்தவர், பின்னர்க் கல்வியருமை

யுணர்ந்தால் அதனைக் கற்குமாறு யாங்ஙனமெனின், எல்லா மாந்தர்க்குங் கல்வியறிவு பெறுதலே முதற்பெரு நோக்கமாயிருத்தல் வேண்டும்; பொருளிட்டும் முயற்சிகளெல்லாம் அக்கல்வியறிவைப் பெறுவித்தற்கு இசைந்த உதவி நோக்கங்களாயிருத்தல் கடனாகும். எனவே, கோண்டுவிற்றல், உழவு, கைத்தொழில் முதலிய முயற்சிகளைச் செய்வோருஞ், செய்யும் நோக்கம் உடையோரும், இந் நோக்கங்களைக் கல்வியோடோத்த முதன்மை நோக்கமாகக் கொள்ளாமல் அதனைத் தருதற்கு இசைந்த கருவிகளாகவே கொள்ளல் வேண்டுமென்பதும், அக் கவனங் கொண்டால் இம் முயற்சிகளும் முட்டின்றி நடைபெற அழிமாச் சேல்வமாகிய கல்வியறிவும் முறை முறையே வளர்ந்து விரம்பும் என்பதும் அறிமப்படும.

இனி, கல்விப்பேற்றில் நிலைபெற்ற எண்ணமே முதற்பேரெண்ணமாகால், இவ்வுலகவாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவதற் குரிய பலவகை முதன்மைமான பல பெருங்கடமைகளையும் எங்ஙனங் கொள்வதெனின்; அதனை ஓர் எடுத்துக்காட்டால் விளக்கிக் காட்டுதும். ஓர் அரசன் நடத்தும் அரசியலில் அமைச்சன் முதல் ஊர்காவற்காரன் ஈறாக உள்ள ஏவலானரில் ஒருவர் ஒருவரை நோக்க உயர்ந்தவராய்ச் சென்று அமைச்சரில் முடிய, அவ் வமைச்சரிலும் உயர்ந்தோர் அரசராய் முடிந்து நின்றல் போல, இவ் வுலகவாழ்வில் நடைபெறும் முயற்சிகளும் அம் முயற்சிகளைப் பற்றிய எண்ணங்களும் ஒன்றில் ஒன்றுயர்ந்தன வாய்ச் சென்று கடைசியாகக் கல்வியறிவு பெறுதலிலே தனி முடிந்து நிற்கும். ஆகவே, அவ்வக்காலங்களில் அவ்வவ்விடங் களில் தனித்தனிமே முதன்மையுற்றுத் தோன்றும் முயற்சிகளும் அவற்றிற்குரிய எண்ணங்களும் பலப்பல உள. என்றாலும், ஒரு காலத்து ஓரிடத்துத் தோன்றும் முயற்சியும் அதனைத் தொடர்ந்த எண்ணமும் வேறொருமுயற்சிமையும் வேறொருண்ணத் தையுங் கலவாமல் முதன்மை பெற்று ஒருவரிடத்தே தோன்றப் பெறுமாயின் அவைஇனிது நிறைவேறி இன்பம் பயக்கும் என்பதே இங்கே, கூறியதன் கருத்தாகும். ஒரு முயற்சியை ஒரு காலத்துச் செய்யப் புகுந்தவர் அதன்கண்ணே தமது கருத்தைப் பதிவைத்து அதனை நடத்துதலாலே தான்.

இவ்வுலகத்திற் பலதிற முயற்சிகளும் நன்கு கடைபெற்று வருகின்றன; இம் முயற்சிகளின் சிறைவேற்றத்தாற் பலரும் பலவகை நன்மைகளை அடைந்து இன்புறுகின்றனர். ஒரு முயற்சியிற் கருத்து ஊன்றப் பெற்றவர், அதனொடு வேறு பல முயற்சிகளையுஞ் செய்வார் போல் வெளிப் பார்வைக்குக் காணப்படினும், அவரது எண்ணமெல்லாம் தாம் முதன்மைமாகக் கொண்ட ஒன்றிலேயே உறைத்து நிற்கும். நீர்க்குடத்தைத் தலைமேற் சுமந்து செல்லும் ஓர் ஏவற் பெண் தன் ரோழிமாரோடு சிரித்து விளையாடிப் பேசிக்கொண்டு கைவிசிச் சென்றாலும் அவளது எண்ணமெல்லாம் தலைமேலுள்ள நீர்க்குடத்தின் மேல் கிடைபெற்று நிற்கலை அறிகின்றோம் அல்லவோ? இங்ஙனமே கருத்தை ஒருவழிப்படுத்தியிருக்கும் அறிவோர்கள், வேறு பல முயற்சிகளைச் செய்வார்போற் காணப்படினும், உண்மையில் அவர் தாங்கொண்ட ஒன்றிலேயே கடைப் பிடியாய் நிற்பரென்று உணர்ந்துகொள்ளல் வேண்டும்.

இவ்வாறு ஒரு காலத்து ஒரு முயற்சியை எடுத்தவர் அம்முயற்சியில் தமது கருத்தைப் பதிமவைத்துப் பழகி வரவா, அவரது எண்ணமானது படிப்படியே வலிவெய்தி முதிர்க்து அவர் எடுத்த அம்முயற்சியை நன்கு சிறைவேற்றி வைக்கும். எங்ஙனமென்றிற், காட்டுதும் : உலகத்தில் எங்கும் சிறைந்து அழியாத உண்மைப் பெரும் பொருளாயிருப்பன எண்ணங்களை மாகும். இவ்வெண்ணங்கள், தாம் வேறு உயிர்கள் வேறு என்று பகுத்தறிய வாராமல் அவ்வுயிர்களைப் பற்றிப் பிரிவறவிற்கும் பண்புகளையாகையால், இவை அவ்வுயிர்கடோறும் வெவ்வேறாய் அவ்வுயிர்களின் அறிவாகை நீக்கத்திற்கு ஏற்பப் பெரிமவுஞ் சிறியவுமாயிருக்கும். அறிவுடைய உயிர்ப்பொருள்கள் எல்லாவற்றினும்பெரிதாய் உள்ளது கடவுள் ஒன்றேயாம். கடவுளின் அறிவு எல்லையற்ற பெருமையுடையதாகலின், அவ்வறிவோடு ஒருமித்து கிசும் அவரது எண்ணமும் வாய்பில்லாதபெருமையும் வலிமையும் உடையதாகும். அவ்வெண்ணமானது, கடல் மணலை அளவிடினும் அளவிடப்படாத எண்ணிறந்த உலகங்களின் உள்ளும் புறம்புமேல்லாம் பிரிவின்றி சிறைந்து விளங்குகின்றது. அவ்வெண்ணத்தினால் உந்தப்பட்டே இவ்வுலகங்களெல்லாம் உருவுடன் தோன்றி

ஓயாமல் இயங்குகின்றன. அவ்வெண்ணத்தினால் ஒருங்கு பொருத்தப்பட்டே எண்ணிறந்த உயிர்வகைகளெல்லாம் தத்தமக் குரிய உடம்புகளோடு பொருத்தி அறிவுகளும் எண்ணங்களும் உடையவாய்ப் போதருகின்றன. இத்துணைப் பெரிதாகிய இறைவனது எண்ணம் என்கின்ற பெருவெளியிலே இடையிடையே தோன்றும் மின்மினி விளக்கம் போலப், புன் முதல் மக்கள் தேவர் ஈருன எல்லாச் சிற்றுயிர்களின் எண்ணங்களும் மிளர்கின்றன. இச் சிற்றுயிர்களின் எண்ணங்களென்றும் இறைவனது பேரெண்ணம் ஊடுருவிப் பொலிகின்றது; அவற்றின் புறம்பேயும் அது தொடர்புபட்டு கின்று எல்லாவுயிர்களின் எண்ணங்களையும் இணைத்து வைக்கின்றது. மாசற்ற ஒரு பளிக்குருண்டையின் உள்ளே நடுமையத்தில் வைக்கப்பட்ட மின்னொளியானது* அவ்வருண்டை முழுதும் ஊடுருவி நிறைந்து அதனை விளங்கச் செய்யுமாறு போல, அறிமாமை நீங்கிய தூய உயிரின் அகத்தேயுள்ள இறைவனது அருளொளியானது அவ்வுயிர் முழுதும் நிறைந்து அதனை விளங்கச்செய்யும். அதுமட்டுமா, அவ்வருளொளி மாசு நீங்கிய தூய உயிர்க ளெல்லாவற்றோடும் விளக்கமாகத் தொடர்புபட்டு நின்றலால் தூயதான ஒருயிரின் நல்லெண்ணம் தன்போற்றாயதான வேறு பல்லுயிர்களின் எண்ணங்களோடும் உடன் இணைத்து அரிபெரிய முயற்சிகளை மெல்லாம் நிறைவேற்ற வல்லதாகும். தூயவான அவ்வுயிர்க ளெல்லாவற்றிலும் பிரிவறக் கலந்து விளங்கும் இறைவனருள் எல்லாவுயிர்களுக்கும் பேரின்பத்தைத் தரல்வேண்டும் என்னுந் தனிப்பெரு நல்லெண்ணம் வாய்ந்த இயற்கையுடையதாகையால், அஃது அத் தூயவுயிர்கள் எண்ணிய எண்ணங்களை மெல்லாம் எளிதிலே நிறைவேற்றி வைக்கும். எனவே, நன்முயற்சியுடையார் ஒவ்வொருவரும் தம்மைப்பற்றிய அறிமாமையை நீக்கித், தாம் துணங்கிய ஒரு நன்முயற்சியில் அது முடியும்கூறுந் தமது எண்ணத்தை விலைபெற விறுத்தல் வேண்டும். எண்ணம் ஒன்றிலே விலைபெற விலைபெற அதனைப்பற்றிய அறிமாமை தேயும். மலைப்பக்கத்திலுள்ள தனிமையான ஓர் அழகிய ஏரியில்

*மின்னொளி - Electric light.

நீர்பருகும் ஓர் எருதின் வடிவத்தை ஒவியத்தில் எழுதும் எண்ணம் உடைய ஒவியக்காரன் ஒருவன் அம் முயற்சியில் தன் எண்ணத்தைச் செலுத்தாமல் வேறு பல வற்றில் அதனை ஒடவிட்டுக் கொண்டிருப்பனாயின் அதனை எழுதமாட்டுவனா? மாட்டானன்றோ? அங்ஙனமே, அது பலமுகமாய் ஒடுமாறு விடுவதைவிட்டு, அவ்வெருதின் வடிவத்தையும் அவ்வேரியின் அமைப்பையும் உற்றுநோக்கி எண்ணத்தை அவற்றின்கீழ் பிசகாமல் நிறுத்துவனாயின், அப் பொருள்களின் அமைப்பு நுணுக்கங்கள் அவனுக்குத் தெளிவாகப் புலனாகும்; ஆகப், பின்னர் அவன் அவற்றைப் பலநிறங்களால் ஒவியத்திற் செவ்வனே எழுதிக்காட்டுவான். பள்ளிக்கூடத்துச் சிறுவன் ஒருவன் தன் பாடத்திற் கருத்தை வையாம லிருக்குமளவும், அவன் அதனை உணராமல் விழித்தலும், அதில் அதனை ஊன்றிய அளவானே அப் பாடப் பொருளை நன்குணர்ந்து வல்லதாலும் மறு பழக்கத்தில் நன்கறிமகி கிடக்கின்றனவன்றோ? இங்ஙனம் ஒரு பொருளிற் கருத்தைப் பதிய வைக்க வைக்க அப் பொருட்டன்மைகள் அறிவின்கண் மேன்மேற் புலனாய் விளங்குமாசெவின் அவ்வறிவைப் பற்றியிருந்த அறிவாமை மென்னும் இருளும் வரவாக் குறைந்துபோகும்.

இன்னும், நினைப்பின் ஆற்றல் மிகுதிப்படுத்தற்கும் எண்ணத்தை ஒருமுகமாய் நிறுத்துதலே ஏதுவா யிருக்கின்றது. ஒரு பொருளின் உறுப்பு அடையாளங்களை நன்றாகக் கருத்தில் அமைத்தவனுக்கு அவற்றைப் பற்றி மறதியே வருவதில்லை; அவை எஞ்ஞான்றும் அவன் நினைப்பில் அழுந்தி வின்று அவன் வேண்டிய போதெல்லாம் விளங்கித் தோன்றும். இதற்கு, மேற்காட்டிய கல்விசற்குஞ் சிறுனது பழக்கமே போதிய சான்றாகும். நினைப்பின் ஆற்றல் மிகுதியாய் வளரப்பெற்றால் அறிவபெரிய உண்மைதூற் பொருள்களையும் இயற்கைதூற் பொருள்களையும் உலக ஒழுக்கங்களையும் எல்லாம் நன்கு நினைவில் அமைத்துப் பேரறிவினராய்த் திகழலாம். பேரறிவுடையாய் வாழ்வார்க்கு வயப்படாத மக்கள் எவருமே யில்லை. அது சிந்தை.

இங்கே சொல்லிய 'எண்ணம்' என்பதற்கும், மனம், அறிவு, நினைவு, உணர்வு, என்று மேலே கூறிவைத்திற்கும் வேறுபாடு

கண்டிலமாவேனின் ; அவ் வேறுபாடும் ஒரு சிறிது காட்டுவாம். மெய், வாழ், கண், மூக்குச் செவி என்னும் ஐம்பொறிகளை இடமாக நின்று, சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, நாற்றம் என்னும் புறப்பொருட் டன்மைகளைப் பற்றும் இயற்கை உடைய ஒரு துண்ணிய கருவியை மனமெனப் படுவதாகும் ; இது தான் சேர்த்து நிற்கும் ஐம்பொறிகளைப் போல் அறிவில்லாத பருப் பொருளையாயினும், அவற்றைவிட நுண்ணிய இயல்பு வாய்ந்த தொன்றாகும். இது, கண்ணை விளக்கும் கண்ணாடிமையப் போல் உயிரை விளக்கும் ஒரு கருவியை மல்லாமல், அவ்வுயிரினின்றும் வேறுகாத பண்புப் பொருளன்று.

இனி, மனத்தாற் பற்றப்பட்ட பொருள்களுள், இது மல்லது, இது தீயது, எனவும் ; இஃது இதனை ஒப்பது, இஃது இதனின் வேறுவது எனவும் பகுத்தாராயும் உயிரின் இயற்கைத் தன்மையே அறிவு எனப்படுவதாகும். இஃது உயிரின் இயல்பாகுமே மல்லாமல், உள்பொருள்களிற் சேர்த்த பருப்பொருளன்று. அங்ஙனமாயின், அறிவுக்கும் அறிவுப் பொருளுக்கும் வேறுபாடு யாதாவேனின் ; உயிரின் அறிவு மடைபெறுதற்கு அவ்வறிவே ஒருங்கிமைந்து நிற்கும் கருவியாகிய அறிவுப் பொருள் (புத்தி) மனம்போல நுண்ணிய பருப்பொருளே யாகலின் அஃது அறிவின் வேறுமென்றே துணிக்துகொள்க.

இனி, அறிவாற் பகுத்தாராயப்பட்ட பொருட்டன்மைகளோடு ஒத்த தன்மைகள் உயிரின்கண் விளங்கித் தோன்றுதலை நிக்ைவு எனப்படுவதாகும். ஆகவே இங் கினைவு பருப்பொருள் அன்றென்பதும், இதுவும் உயிரின் தன்மையே யாகுமென்பதும் தெளிவுபெற உணர்த்துகொள்ளல் வேண்டும். சுவை ஒளி ஊறு ஒசை நாற்றம் என்னும் புறத்தேயுள்ள பொருட் டன்மைகளே அகத்தேயுள்ள உயிருக்கும் பண்புகளாய் அமைவதுபோற் காணப்படுதலின், அவையே கினைவென் னுமாமல், அவற்றோடு ஒத்த உயிர்ப் பண்புகளின் தொகுப்பே கினைவென்று கூறுதல் என்னைமெனின் ; ஒரு பொருளின் இயல்பு அதனைவிட்டுப் பிரிதலும், வேறொரு பொருளை ஒட்டி அதற்கும் இயல்பாய் அமைதலும்

எஞ்ஞான்றும் இல்லை. ஆகையால், வேளிமையுள்ள புறப் பொருட்டன்மைகள் அவற்றைவிட்டுப் பிரிக்துபோய் அகத் தேயுள்ள உயிருக்குப் பண்புகளாதல் ஒருவாற்றானும் இல்லை. மேலும், ஐம்பொறிஞைக்குப் புலனாகும் பொருள்கள் அத் துணையும் அறிவில்லாப் பருப்பொருள்கள்; அவற்றின் தன்மைகள் அவற்றை விட்டுப் பிரிக்துபோய் அறிவுப் பொருளான உயிருக்கும் பண்புகளாய் அமையும் என்றுரைத்தால், அப் பண்புகளோடு ஒன்றான உயிரும் அவைவினால் அறிவில்லாத பருப்பொருள்களே ஆதல் வேண்டும்; ஆனால் அங்ஙனம் ஆகக் காணாமையின் அவ்வாறுரைத்தல் சிறிதும் பொருந்தாது. இவைபோன்ற துணுக்கங்களெல்லாம் எமது சிவஞானபோத ஆராய்ச்சியின்கண் விளங்க எடுத்துக்காட்டினும். அவற்றை ஈண்டு விரித்தல் ஆகாது.

இனி, உணர்வு என்பது, மனம் ஐம்பொறி மென்னும் அகக்கருவி புறக்கருவிகள் முழுதும் நிறைந்து நின்று அவற்றின் உதவி கொண்டுங் கொள்ளாதும் புறப்பொருள் அகப்பொருட் டன்மைகளைக் கவர்வதும், அக் கவர்ச்சியால் இன்பதுன்பங்கள், அன்பு அருள் ஆர்வங்கள், இரக்கஞ் சினம் வருத்தங்கள் முதலான உயிர்ப்பண்புகள் புலப்படுதற்கு இடனாவதுமாய் உள்ளது. ஒருவன் ஒரு செங்கழுநீர்ப் பூவை முகருங்கால் அதன் நறுமணத்தைப் பற்றும் மனத்தின்கண் நின்று அதனைக் கவருவதும், அவ்வாறு கவர்ந்த அளவானே உயிரின்கண் இன்ப வருவாய்த் தோன்றுவது மெல்லாம் அவ்வுயிர்த் தன்மைமாகிய உணர்வேமாகும். இனி, இக் கருவிகளின் துணைவேண்டாது தொலைவிலே விகழும் இன்ப துன்ப நிகழ்ச்சிகளைத் தானாகவே கவர்வதும், எதிரே புதிமராய்வந்த ஒருவரின் இயற்கைத் தன்மைரைத் திடீரெனத் தெரிவதும் இவ்வுணர்ச்சியே யாகும். உயிரின் இவ்வியற்கைத் தன்மை, மனத்தாற் பற்றப்பட்ட பொருட் பண்புகளை ஆராய்ந்து தெளியும் அறிவுத் தன்மையின் வேறுதல் மயங்காமல் உணர்ந்துகொள்ளல் வேண்டும்.

இனி, எண்ணம் என்பது இவைமெல்லாவற்றினும் வேறாய் உயிரின் முயற்சிக்கப் பிறப்பிப்பதாய், 'இஃது இவ்

வாறு ஆகுத' என்று எண்ணும் உயிரின் இயற்கைத் தன்மை மாகும். இவ்வெண்ணத்தினால் செலுத்தப்பட்டே ஏனை மனம் அறிவு நினைவு உணர்வு முதலியன வெல்லாம் இயங்குகின்றன. இவ்வெண்ணம் வலிவேறப் பெற்றவன் எத்தகைய முயற்சியையும் எளிதில் முடிக்க மாட்டுவான்; அது வலி குறைமப் பெற்றவன் எளிய முயற்சியையும் கஷ்டமாய் விடுவான். எனவே தன்முன் ஒரு வரிசைப்பட்ட சிற்றஞ்சு சிறுரைத், தான் பின் நின்று தள்ளும் ஒரு வலிய சிறுனைப் போல், ஏனை யெல்லாவற்றையும் பின் நின்று ஊக்குவது இவ்வெண்ணமேயாமென்று கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். என்று இத்காரும் விளக்கிய வகைமால் எண்ணமானது, மற்றை மனம் அறிவு நினைவு உணர்வு முதலியவற்றின் முற்றும் வேறுதல் என்கு தெளிமப்படும.

இனி, எண்ணத்தை ஒருமுகமாய் நிறுத்திப் பழகுகின்ற வனுக்கு முதலிற் பெரியதொரு வருத்தக் தோன்றினாலும், பழகப்பழக அது மிகவும் எளிதாய்விடும். வாழ் இசைக்கப் பழகும் ஒருவன் முதலிற் பாடும் பாட்டை உற்றுப்பாருங்கள்! நாளேற நாளேற அவன் அதிற் பழகிக் கைதீர்த்தபிற் சிறிதும் வருத்தம் இன்றி மிகவும் எளிதாய் அதனைத் திறம்பட இனிதாய் இசைத்தலையும் நினைத்துப் பாருங்கள்! கடை கற்கஞ் சிறு குழந்தையானது முதலில் அடிமெடுத்து வைத்துத் தத்தித் தத்திக் கீழ்வீழ்ந்து எவ்வளவு வருத்தப் படுகின்றது! அங்ஙனமெல்லாம் வருத்தப்பட்டாலும், அஃது அம் முயற்சியைக் கைவிடாதாய் நடக்கக் கற்றுக்கொண்ட பின்னர் அதிற் கருத்தைச் செலுத்தாமல் எவ்வளவு எளிதாய் நடக்கின்றது! இங்ஙனமே மாந்தர்கள் துணங்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் முதலில் அளவிறந்த வருத்தத்தைத் தருவதாயினும், அதிற் கருத்தை இறக்கிப் பழகப்பழக அது செய்து முடித்தற்கு மிகவும் எளிமதாய் விடும் என்க.

ஆறும் இயல்

எண்ணத்தை வலுப்படுத்துவன

ஒருமுகப்பட்டு சிற்சூங்காலத்து எண்ணமானது இயற்
கையிலேயே வலுப்படுமாயினும், அதனை இன்னும் மிகுதி
காய் வலுப்படுத்துவன வேறு சில இருக்கின்றன. அவை
யாவையோ வெனின், பிறையிர்க்கு உதவி செய்வ வேண்டு
மென்னும் விருப்பமும், தன்னுயிர்போல் மன்னுயிரை
எண்ணி அவை எல்லாவற்றினிடத்தும் அன்பும் அருளும்
பூண்டு நடத்தலுமேயாகும். பிறர்நலம் கருதலும் அன்பும்
அருளும் தெய்வத்தன்மைகளே யாகும்; நன்னயம் கருதலும்
கொடுமையும் மருளும் விலங்கின் தன்மைகளே யாகும். பிறர்
நலம் கருதி அன்பும் அருளொழுகமும் வாய்க்தவர் உடவுள்;
அக் உடவுளுக்கு அருமைப் புதல்வராகி அவரது பேரின்பத்தை
அடைய விரும்புகிறவர்கள் அக் உடவுளின் உயர்க்கத் தன்
மைகளைத் தம்மிடத்தும் கருவித்துக் கொள்ளல் வேண்டும்.
ஏனென்றால், நல்லவர் ஒருவரைச் சேர்ந்து அவரோடு
உறவாட எண்ணுபவர், அவர் போல் தாமும் நல்லவராய்
நடத்தல்வேண்டும்; தீயவர் ஒருவரைச் சேர்ந்து அவரோடு
உறவாடக் கருதுபவர் அவர் போல் தாமும் தீயவராய்
நடத்தல்வேண்டும்; 'இனம் இனத்தைவிட மாடும்' என்பது
இயற்கை விழைச்சொல்லின். ஆகவே, உடவுளின் தெய்வத்
தன்மையை அடைய முயலுபவர் அவர்போல் பிறர்நலம்
கருதி அன்பும் அருளும் உடைவராய் ஒழுகல் வேண்டும்.
அங்ஙனமின்றி எப்போதும் தம்நயம் கருதிக் கொடுமையும்
மருளுமாயி விலங்கின் தன்மைகளைத் தம்மிடத்துத் தோற்று
விப்பவர் அவ் விலங்குகளைப்போல் கீழ்ப்பட்ட நிலையை
எய்துவர். இரக்கமும் உதவும் இயல்பும் உடையவர்களைக்
கண்டால் அவர்களைத் தெய்வமே போல் எண்ணி எல்லாரும்
அவர்களிடத்து அன்புடைமராமின்றனர். கொடுமையும் தக்
நயமும் வாய்க்தவர்களைக் கண்டால் அவர்களை விலங்கு

களினும் கடைப்பட்டவர்களாக நினைந்து எல்லாரும் அவர்களை அருவருத்துத் தள்ளுகின்றனர். அதனால், இரக்கமும் இரக்கச் செய்கையுமுடைய தெய்வத் தன்மைகளே எல்லாராலும் விரும்பப்படுவனவுஞ் சிறந்தெடுத்துப் பாராட்டப் படுவனவும் வலிவுடைமனவும் ஆகும். கொடுமையும் நெருளியுமான விலங்கின் இடற்கைகளே வலிவுடைமனபோல் தோன்றுகின்றனவல்லாமல், இரக்கமும் அன்பும் அவ்வாறு தோன்றவில்லையெனின்; அங்ஙனமன்று; கொடுமையுஞ் சினமும் உண்டானவிடத்து மக்கள் ஒருவரையொருவர் பகைத்து வேறு வேறுபுப் பிரித்துப்போவதை நாம் நங் கண்ணெதிரே காண்கின்றோம்; இரக்கமும் அன்பும் மிகமுயிட்டு அவர்கள் ஒருவரையொருவர் அன்பிற் சிறந்தாராய் அனவளர்வி ஒன்று சேர்ந்து இனிது வாழ்வதையும் நங் கண்முன்னே காண்கின்றோம். பலரை ஒன்று சேர்த்துக்கட்டி அவராற் பல பெரு நன்மைகளை விளைவிக்குந் தன்மை வலியதோ, அவரை வேறு வேறு பிரித்துத் தீமைமை உண்டெண்ணும் தன்மை வலியதோ என்பதைச் சிறிது ஆராய்ந்து பாருங்கள்! பலரை அல்லது பலவற்றை ஒன்று கூட்டுதற்கே மிக்க வலிமை வேண்டுமென்பதும், அவரை யல்லதவற்றை வேறு வேறு பிரித்தற்கே அத்துணை வலிமை வேண்டுவதில்லை மென்பதுஞ் சிறுமகாரும் உணர்வர். அதுவேயுமன்றி, அன்பும் இரக்கமும் உடைமவர்க்கு உடம்பிலுள்ள எருவிகளெல்லாம் தாம் இரத்தத்தால் ஊட்டப்பட்டுத் திருத்தமாயும் அழகாயும் வலியாயும் பொலிவுற்றிருத்தலைக் காணலாம். கொடுமையுஞ் சினமும் உள்ளவர்க்கு இரத்தம் நஞ்சாய்ப் போதலால், அந் தஞ்சு இரத்தத்தில் வளர்ந்த அவருடைய உறுப்புகளெல்லாம் திருத்தமின்றிப் பலவகை வேறுபாடுகள் உடையனவாய் வலிவுகுன்றி யிருத்தலையும் காட்டோறும் நாம் வழக்கத்திற் காணலாம். மிகுந்த சினம் அடைந்தவர் அதனால் தமது இரத்தக்குழாய்கள் பழுதுபட்டுப்போகச் சூழியில் உயிர் துறந்த நிகழ்ச்சிகளும் பல உண்டு. மிகுந்த சினத்திற்கு ஆளான வேறுபலர் தமது சினம் தீர்ந்த பிறகு எழுந்து நடக்கவும் வலியற்றவர்களாய்க் களைத்துக் கிடத்தலையும் நம்மனோர் பார்த்திருக்கலாம். சினத்திற்கு

இரையான மற்றும் பலர் பலவகை கோய்களாற் பற்றப்பட்டுத் துன்புறுதலை அமெரிக்கா தேசத்திலுள்ள மருத்துநாற் புலவர் ஒருவர்* கன்கு ஆராய்ந்து எழுதியிருக்கின்றார். இனிம தன்மைகள் உடம்பை இனிது வளர்க்குந் தூய நுண்ணிய வன்பொருள்களைப் பிறப்பிக்கின்றன வென்றும் அவை பின்னும் விளக்கமாக ஆராய்ந்து உரைக்கின்றார். இவ்வாற்றால் தீம தன்மைகள் வாய்ந்தவர்க்குக் களைப்பும் நோயும் உண்டா தலோடு, எல்லாமுயற்சிகளையும் சிறைவேற்றுதற்குரிய அவாது எண்ணமும் வலிவிழந்து போகின்றது. மற்று, நல்ல தன்மை களுடையவர்க்கோ மனக்கிளர்ச்சியும் உடம்பு வலிவும் மிகுத லோடு அவாது எண்ணமும் நான்குநாள் வலிவு முதிர்ந்து உயர்ந்த பல முயற்சிகளை சிறைவேற்றி உலகிற்குப் பெரிதும் பயனுடையதாகின்றது.

இன்னும், அன்பினாலும் இரக்கத்தினாலும் இரத்தற் தூயதாகி உடம்பிலுள்ள கருவிகள் வலிவெய்தவே, இக் கருவிகள் எல்லாவற்றையும் இயக்குதற்கேற்ற அருந்திறல் வாய்ந்த மூளை யென்னும் விசத்தகும் உறுப்பானது நுட்ப ஆற்றல் சாலவும் பெருகப்பெற்று விளங்கும். அஃது அங்ஙனம் விளங்குமாயின் அதனைப்பற்றிய மனமும் அம்மனத்தினுள் இயங்கும் உயிரின் எண்ணமும் அளவிறந்த ஆற்ற லுடையவாகும்.

இங்ஙனமெல்லாம் எண்ணங்கள் வலுப்படுத்தற்கு முதல் ஏதுவாய் இருப்பன: அன்பும் அருளும் அருளொழுக்கமுமே யாமென்பது தெளிவாகப் புலப்படுதலால், தம்முயிரின் அகத்தே யுள்ள எண்ணங்களை வெளித் தோற்றவிக்குவதாலத்து அவற்றை அவ்வுயர்ந்த தன்மைகளின் வாயிலாகவே செல்லவிடுதல் வேண்டும். யங்ஙனமெனின் காட்டுதும். ஒருவன் தன் மனைவி மக்கள் உற்றார் பெற்றார் முதலாயினாரையும் தன்னையும் பாது காக்கும் பொருட்டு ஒரு தோழின் முயற்சியிலேனும் அல்லது ஓர் அலுவல் முயற்சியிலேனும் இறங்குங்கால்

* Professor Elmer Gates.

‘எப்படியாகவேனும் பணஞ் சேர்க்கவேண்டும்’ என்னும் ஓர் இழிந்த எண்ணங்கொள்வாது, ‘என் ஆண்டவன் என்னை இவ்வுலகத்திற் பிறப்பித்ததும், என்னோடு இவ்வுயிர்களை மனைவி மக்கள் முதலான உறவினிற் சேர்த்து வைத்ததும் நான் அவர்கட்கும், அவர்கள் எனக்குமாகத் துணைநின்று, இருவரும் ஒருங்கு சேர்ந்து உலகத்திலுள்ள பல்வகை உயிர்ப்பெய்க்கும் பலதிறப்பட்ட உதவிகளைச் செய்தற்பொருட்டேயாம். இவ்வுதவி களைப் பிறவுயிர்கட்குச் செய்யவும், இவற்றைச் செய்தற்குரிய எங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் இன்றியமையாது வேண்டப்படும் பொருளை எவர்க்கும் தீங்கு விழாமல் நான் தேடித்தொகுத்தல் வேண்டும். அங்ஙனம் தேடித் தொகுத் தற்கு ஒரு நெந்த வழியாக இத்தொழின் முயற்சியில் அல்லது இவ்வலுவல் முயற்சியில் யான் புகுனின்றேன். இம் முயற்சி எல்லார்க்கும் பயனுடையதாய் ஈடைபெறல் வேண்டும் ; இதனால் வரும் வருவாய்ப் பொருள் எனக்கும் என்னைச் சேர்ந்தவர்க்கும் உலகத்தில் அரிய பெரிய நன்மைகள் பலவற்றைச் செய்தற்கும் உதவியாதல் வேண்டும்’ என எப்போதும் எண்ணி வந்தால் அருட்டன்மையின் வழித்தோன்றிய அவ்வெண்ண மானது பெரிதும் வலிவெற்பெற்று, அவன் மேற்கொண்ட அத் தொழின் முயற்சியினைச் செவ்வையாக ஈடைபெறச் செய்து பெரியதோர் ஊதியத்தைத் தரும். அவன் அமர்த்திருக்கும் ஈடையச் சூழக் கட்டிலனுக்குத் தென்படாத ஓர் அருளொளி பரவியிருக்கும் ; அவனது ஈடைப்பக்கமாய் வருவா ரெல்லாரும் அவ் வருளொளியினால் இழுக்கப்பட்டு அவனிடத்திலேயே கொடுங்கல்வாங்கல் செய்வ விரும்புவர். எண்ணங்களின் தன்மைக் கேற்பவே முகத்தின் வடிவமும் அமைவதால், அருளொளியில் தோய்ந்த அவனது முகம் கவரும் ஆற்றல் மிகுதியும் பெற்று விளங்கும். அவனது முகத்தைப் பார்க்பவர்க் கெல்லாம் அன்பும் மழிச்சியும் எழும்.

இனி, எண்ணமானது இங்ஙனம் அருட்டன்மையின் வழித்தோன்றியதற்கு ஏற்பவே, பேசுகின்ற சொற்களும் இனிமையாய்ந்து உண்மையே கூறுவனவாய் இருத்தல் வேண்டும். எல்லெண்ண முகையவர்களும் இனிதாபே பேசுந்

திறம் அறிமாராயின் அவரோடுத்த முயற்சி என்கு நிறைவேறு தாகும். இனிமைமாரகவும் உண்மைமாரகவும் பேச அறிந்தாலும் எடுத்த பொருளை விட்டு வேறு பலவற்றை ஒயாமற் பேசிக் கொண்டிருத்தலுமாகாது, எடுத்த சேய்திவையப் பேசுங்காலும் கேட்டவர்க்கு மனக்கிளர்ச்சி தோன்றி அவர் கருத்து அதிற் பதியுமாறு பேசுதல்வேண்டும். இவற்றுடன் பேசுகின்ற தனக்குங் கேட்கின்ற பிறர்க்கும் ஏதாயினும் ஒரு பயன் விகிவதான சேய்திவையே எடுத்துப்பேச வேண்டுமல்லாற் பயனற்ற தோன்றைத் தோடுதலும் ஆகாது.

ஏனென்றால், இனிமை யில்லாத சொற்கள் எவ்வளவு உண்மையுடையனவாயினும் அவை கேட்பவரைத் தம்வழிப்படுத்த மாட்டா; ஏதொரு கெடுதியுஞ் செய்யாதிருக்கையிலும் கழுதையின் குரலைக் கேட்பவர் ஏன் அருவருப்படைகின்றனர்? ஏதொரு மண்மையுஞ் செய்யாதிருக்கையிலும் குயிலின் குரலைக் கேட்டு எல்லாரும் ஏன் உயப்படைகின்றனர்? இனிமைமாரகப் பேசுகிறவர் களைக் கண்டால் எவரும் மகிழ்ச்சியடைகின்றனர்.

இங்ஙனம் இனிமைமாரக சொல் எல்லாமாயுந் தன்வழிப் படுத்துமாயினும், அதனைப் பேசுவார் உண்மையல்லாத செய்திகளை எடுத்துரைப்பாராயின், கேட்பவர் அவர் சொல்லின் பொய்ம்மை னறிந்தவனவானே அவர் மேற் பிபரிதும் வெறுப்புக் கொள்வர். எவ்வளவு திறமையொடு எட்டிப்பேசிய பொய்யுஞ் சில பாட்களில் தன் நிலைமையைக் காட்டிவிடும் 'கேட்டிக்காரன புருகு எட்டு காளில் தெரியும்' என்னும் பழமொழி பொய் நிலைக்கு நில்லாது என்பதை அறிவிக்கின்றதன்றோ? மேலும், பொய் பேசுகிறவர் தாஞ்சொல்லும் ஒரு பொய்மை மறைக்கப் பல பொய்கள் சொல்லவேண்டி வருமாதலாலும், அங்ஙனஞ் சொல்லு மிடத்து அவர் கூற்றில் ஒன்று மற்றொன்றனெடு மாறுபடாமல் இராதாதலாலும் அவர் உள்ளம் அதனைப் பேசுகிறதற்கு முன்னும் பின்னும் பேசும்பொதுமெல்லாங் கலக்கத்தையே அடையும். உள்ளங்கலங்கேல் அதனுள் நின்று இயங்கும் எண்ணமும் கலங்கி வலிவு குன்றிப்போம்.

இனி, இனிதாக உண்மையான பேசுவாராயினுள் லெர், கேட்பவர் நிலை உணராமலும் வாய் ஓயாமலும் தம் பிறப்பு வளர்ப்பு தமது குடும்பச் சீர்கேடுகள் கவலைகள் முதலிய வற்றை நீளக் கூறிக்கொண்டே போகின்றனர். இங்ஙனம் பேசுவது பெரிதும் அருவகுக்கற்பாலதொன்றும். உலகத்தின் கண் ஒவ்வொருவருக்கும் துன்பமும் கவலையும் இருக்கின்றன; இவையிலாதவர் முற்றத்துறத்த முனிவராயன்றி வேறெவருமே இவர். இங்ஙனம் இங்ஙுள்ள துன்பங்கள் போதாவென்றோ, இவர்கள் பிறரைக் காணும்போதெல்லாம் தம்முடைய துன்பங்கள் கவலைகளை எடுத்துரைக்கின்றனர்! தாம் பட்ட இடர்களை கிளைவுக்கு கொண்டுவந்து பேசப்பேச, இவர் மேலும் மேலும் தமக்கு மனநொமை வருவித்துக் கொள்வதொடு தஞ் சொற்சேட்பாரையும் மனம் உளையச் செய்கின்றனர். இதனாற், பேசுகின்றவர் கேட்கின்றவர் இருவர்க்கும் எண்ணம் விலைகுலைந்து போதலின், அறிவு வளங்குன்றி அறியாமையும் அதன் வாயிலாக வருந் துன்பங்களும் அவரைச் சூழ்ந்துகொள்கின்றன. இவையிரண்டன் பிடியில் அகப்பட்டுக் கொண்டவர்க்கு ஏதோர் இன்பமும் தோன்றா தாலின், அவர் தமக்கு இறைவன் வகுத்த வாழ்நாள் கழியுந்தனையும் இடவாயே அடைந்து இறந்து மேலுலகங்கேட்டுச் சென்றால் அங்கும் நுண்ணுடம்புகளில் துன்பமே உழப்பர். ஆதலாற், பிறர் எவரிடத்துங் கட்டாயமான ஏது இருந்தாலன்றித், தமது துன்ப விலைமையை எடுத்துப்பேச லாகாது. ஏதேனும் ஒரு துன்பத்தில் அகப்பட்டவர் அதனினின்றும் தம்மை மீட்கும் ஒருவரைக் கண்டால் அவரிடத்து மட்டும் அதனைச் சுருக்கமாகக் கூறி, அது தீரும் வழியைக் கடைப்பிடிக்கலாம். உலகத்திற்குப் பண்படும் ஓர் அரும்பெரும் முயற்சியை மேற்கொண்டவர் அதற்கு இடையூறுவன வந்து வருத்தினால் அவை நீக்குதற்குரியாரைக் காண நேர்ந்தவிடத்து அவற்றை மெடுத்துச் சொல்லித் தீர்த்துக்கொள்ளலாம். இவ்வாறன்றி, வினே கண்டவரிடத்தெல்லாம் தமது துயரைப் பற்றிப் பேசுதல் பெரிதும் பொருந்தாது.

அவ்வாறாயின், தம்மோடு அளவளாவுவாரிடத்துத் தாம் அடைந்த இன்பங்களைப் பற்றியாவது பேசலாமோவென்றால்

அதற்குத் தக்க இமைப்பு இருந்தாலன்றி அவ்வாறு கூறுதலும் ஆகாது. ஆழ்ந்த ஞானமானது தனது ஆழத்தை எவர்க்கும் எளிதிற்காட்டாமல் அமைதியாக இருக்கல்போல, அரும்புநூல் தன்மைகளால் சிறந்து ஆழமான அறிவுடைமையாக இருப்பவர் தமதுள்ளத்தில் சிறந்த செய்திகளை எளிதில் பிறர்க்குத் தெரிவித்துவிட மாட்டார். ஆழமில்லாத கால்வாயில் ஓடும் நீர் சலசலவென்றேறடிப் பின் இல்லாமாதல் போல ஆழ்ந்த நெஞ்சம் இல்லாதவர் தம்மிடத்துள்ளவற்றை மெல்லாம் வெளியே பிதற்றிக் கொட்டிவிடுவர். ஆகையால், தம்மையும் தமதுள்ளத்தையும் அதில் சிறந்த செய்திகளையும் காத்துக் கொள்வது எண்ணத்தை வலுப்படுத்திக்கொள்வார்க்கு இன்றியமையாத தொன்றாகும். உள்சீடு சிறந்து உறுதியாயுள்ள இருப்புத்தான் காற்றுக்கும் மழைக்குஞ் சிறிதும் அசையாமல் நேர்வீண்டு, தன்மே லேற்றிய பெருஞ் சுமையையும் ஒரு பொருட்படுத்தாமல் ஏற்று விலைபெறும்; உள்சீடில்லாப் புழுலைமான மூங்கிற் கோலோ தன்மேல் வைத்த சிறுசுமைகளையும் பொறுக்க லற்றது சிறுகாற்றினாலும் இடைமுறிந்துவிழும். இவையேபாலவே, தமதுள்ளத்தைச் சிதறவிடாது காத்துக்கொள்ள வல்லவர் எவ்வளவு துன்பங்கள் எவ்வளவு இடையூறுகள் மேன்மேல் வந்து தாக்கினாலும் அவற்றைச் சிறிதும் கலங்காமல் எத்தனைப் பெருநயற்செமையும் ஏற்று நடத்துவர்; உள்ளத்தின் வலிமையில்லாதவர்களைச் சிறிய துன்பம் வந்தாலும் வளைவுசெலுத்து சிறு முயற்சியையும் கொண்டு நடத்த மாட்டார். ஆதலாற் றும் அடைந்த இன்பங்களையும் தமக்கே யுரிமையான மறைவுகளையும் பிறரெவர்க்கும் புலப்படுத்தாமல் ஒழுகுதலே பேசிதும் நன்மை தருவதொன்றும்.

மேலும், மக்களில் ஒவ்வொருவர் கருத்தும் ஒவ்வொருவர் நினைவும் ஒரே தன்மையாக இராமல் பல தன்மையாயும் ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டும் இருக்கின்றன. ஒருவர்க்குப் பொருத்தமாகக் காணப்படும் எண்ணமுஞ் செயலும் வேறொருவர்க்குப் பொருத்த மில்லாதனவாய்த் தோன்றும், ஒருவர்க்கு மாறாத் தோன்றுவன பிறர் ஒருவர்க்கு கோமத் தோன்றும். இங்மனம் பல வேறு வகைப்பட்ட மக்கட்பாப்பினிடையே யிருந்து காலங்

கழிக்கும் ஒருவர் தமக்கு இனிமையாயும் பொருந்துவனவாயும் தோன்றிய மறைஇயற்செயல்களைப் பிறர்க்குப் புலப்படுத்துவ ராயின், அவருடைய தன்மைக்குப் பெரும்பாலும் மாறுபட்ட நிலை யிலுள்ள அம் மற்றவர் அவற்றை இன்னுதனவாயும் பொருந்தா தனவாயும் இருக்கவேண்டு அவர்மேல் அருவருப்புக் கொள்வர். இதனாலன்றோ இருவர் கலந்து பேசுங்காலில்லா மழக்காலே மூன்று விசம் பங்கு பிறர் குற்றங்களைவே எடுத்துப்பேசுவின்றனர்? மக்களியற்கையைச் சிறிது ஆராய்ந்து பார்ப்பவர்க்கும் மாந்தர்கள் எப்போதும் பிறர் குற்றம் பேசுதலிலேயே மிழ்ச்சியுங் கிளர்ச்சியும் வாய்ந்தவராயிருக்கின்றார் என்னும் உண்மை தென்படாமற் போகாது. இவ்வளவு தீய நிலைமையிலுள்ள மாந்தர்களின் மடுவையிருந்து ஒருவர் தமது உள்ளத்தே பாதுகாத்து வைக்கற் பாலனவற்றை அங்கனம் வையாமல் எங்கும் பறையறிந்து தெரிவித்தாற்போல் வெளிப்படுக்குவாராயின், அவர் அதனால் எத்துணைக் கொடுத்துன்பத்திற்கு உள்ளாகுவர் என்பதனை யாம் விண்டு விளம்புதல் வேண்டா.

அவ்வாறாயிற், பிறரோடு பேசுங்கால் உண்மையே பேசுதல் வேண்டுமென முதலிற் கூறிவைத்து, இப்போது அதனைப் பேசுதலாகாதெனக் கிளத்தல் என்னையெனின்; நமது கருத்து அங்கனம் கொள்ளப்படுவதாகாது. உலகத் திற்குப் பயன்படும் பொருள்களைப் பற்றி உரையாடுங்காலத்து மேல்மே கூறுதல் வேண்டும்; தம்மைப்பற்றியது ஏதும் வெளிப்படுத்தலாகா தென்பதே நமது கருத்தாவதாம். அன்றித், தம்மோடு கருங்கிப் பழகுவார் சிலர் தம்மை அணுகித் தம் மறைவுகளைச் சொல்லும்படி விரும்பிக்கேட்டால், அவற்றை வெளிவிடாமல் மறைக்க மறைத்துக் கொள்ளல் வேண்டுமேயல்லாமல் தமது உண்மையைப் புலப்படுத்தலு மாகாது, அதனின் வேறான பொய்க்மையைப் பேசுதலும் ஆகாது. இங்ஙனமே எல்லாவிடத்தும் நடந்துகொள்ளல் வேண்டுமெனவேன்றால், தம் மனம் கயங்கு உயிர்க்குயிராய்த் திகழும் மனபர் ஒருவர் இருவர்பால் தம் உண்மைகளிற் சிலவற்றைத் தக்க ஏது தேர்தவிடத்து வெளிவிடுதல் குற்றமன்று; மற்றைக் காலங்களிலெல்லாம் தமது நிலை

மறைப் பிறர் அறிமாவலிருக்கும்படி ஒழுதுதலை எண்ண வலியுடைமார்க்குச் சிறப்பாவதாம். ஏதுபற்றியெனின், மக்கள் தம்மால் நன்கு அறியப்பட்ட ஒருவரைப் புறக்கணித்து விடுதல் வழக்கமாய் இருக்கின்றது; ஒருவரிடத்துத் தாம் எதனையேனும் பிழையெனக் கண்டுகொள்வாராயின், பின்னர் அவரிடத்து நூறுபிர மல்லியல்பிருந்தாலும் அவற்றைப் பாராட்டமாட்டார்; அவர்பாற்றுவ குற்றமெனக் கண்ட அதனே இறுக்கமாய்ப் பிடித்துக்கொண்டு மற்ற நலங்களை யெல்லாம் இழந்துவிடுவர்; தம்மால் நன்கு அறிந்துகொள்ளப் படாமல் மறைவான நிலைமையில் உயர்ந்து நிற்கும் பெரியோன் ஒருவனைக் கண்டாலோ அவனைப் பெரிதுபாராட்டி வணங்கி அவனுக்கு வேண்டுவனவெல்லாம் செய்வர். தம்மிற் சிலர் பலர் அவனை எங்ஙனம் இகழினும் அவ்விசேஷரைக்கொ ஒரு பொருட்படுத்தார். ஆதலால், எண்ணத்தை வலுப்படுத்தி உலகத்திறகு அரும்பெரு நலங்களைச் செய்ய விரும்பும் பெரியோன் எனவும் தன்னுண்மையை இயன்ற வரையிற் பிறர்க்குப் புலப்படாமல் மறைத்து வைத்து ஒழுதுதலை இன்றியமையாக் கடமைமாம் என்க.

இனித், தன் உண்மையை வெளிப்படுத்தாது தன் நிலையில் திண்ணமாய் நின்றல்போலவே, பிறர் தமக்கே உரிய மறைபொருள்களை அறிய விரும்பாமையும் முயலாமையும் அப் பெரியோனுக்கு விழுமிய கடமைமாகும். மாந்தருள் ஒவ்வொருவர்க்கும் உயிர்போற் சிறந்த மறைபொருள்கள் சில பல உண்டு. அவற்றை அறிய ஆவலுறுவது எவர்க்கும் பெருந்தன்மை யாகமாட்டாது. ஒவ்வொருவர் மறைவுகளையும் வரும்பு யுணர்தலாற் போதரும் பயன் நிறிதும் இன்றும். உலகத்தைத் திருத்துதற் பொருட்டு இனிய கட்டுக்கதைகள் எழுதும் புலவனுக்கு மட்டுமே இன்றோன்ன மறைபொருட் குறிப்புகள் பயன்படுமெயல்லது, மற்றையோர் அவற்றையுணர் வது அல்லலுக்கே இடனாய் முடியும். மாண்டுபோனவர் கடல்மணலினும் பலர், மாளப்போயவரும் அங்ஙனமே, மீளப் பிறப்பவரை எண்ணப்புகுதல் கடனிரிலுள்ள அனுக்களைப் பகுத்துக் கணக்கிடப் புகுதலுக்கே ஒப்பாம். இவ்வாறெல்லாம்

அளவிடப்படாத வெள்ளக் கணக்கோம் மாறிமாறி னரும் மாந்தர் ஒவ்வொருவரின் மறைவுகளையுந், சில நாளில் இவ்வுலகத்தை நீத்துப் போகும் ஒருவர் அறிந்துகொள்வதனால் யாது பயன் விளைமப் போகின்றது! ஆகையால், சிலையில்லா வாழ்க்கையை யுடைய மாந்தர் மின்னல்போற்சிறுந்றி மறையும் இப் பிறவியில் ஒவ்வொருவர்க்குந் சிறப்பாயுள்ள மறை பொருள்களை அறிதற்கு எள்ளளவும் ஆவலுறுதிருக்கக் கடவராக! இங்ஙனம் தமதுள் ளத்தைத் தம்மை நோக்கியும் பிறரை நோக்கியும் னறிதே கலைய விடாது பாதுகாத்து எண்ணத்தை வலிவெறச் செய்தால், அதனால் எல்லாரும் அளவிறந்த நலங்களைப் பெறலாம்.

இங்ஙனம் வீணான செய்திகளைப் பேசாமற் சொல்லக்கூம் வாய்க்கப் பழகிக்கொண்டவர்களும், பிறர்க்குப் பயன்படும் நலங்களை மட்டும் எடுத்துரைக்குங்காற் கேட்பவர்க்கு மனக் கிளர்ச்சி பிறவாமல் வழுவழுவென்று மொழிகுவராயிற் கேட்பவர் அலுத்துப் போய்விடுவர்; சக்சிழக்கிக் கல்லில் இருப்புச் சுத்திமால் தட்டியவுடன் அதிலிருந்து தீப்பொறி பறத்தல்போல, அறிவான் மிக்கவர் சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லும் கேட்போர் உள்ளத்திற் கிளர்ச்சியினை எழுப்புதல் வேண்டும். இஃதெங்ஙனம் கூடுமெனிற; பேசும் அறிஞர் தாம் பேசத் துவங்கிய பொருளைத் தமதறிவில் தெளிவாய் நன்குணர்ந்திருப்பாராயின், அவரதனை எடுத்துப் பேசும்பொழுதுத் தெளிவாய் நன்றாகப் பேசுவர்; கேட்பவரும் அதனைத் தெளிவாய் அறிந்து கொள்வர். இன்னும் அப் பொருளை அவர் அறிவுறுத்தி வருங்கால் அதற்குப் பல எடுத்துக்காட்டுகளும் உலக வழக்கிலிருந்து எடுத்துக்காட்டி வரல்வேண்டும்; தாங்குறும் பொருளை உலக வழக்கிற் பொருத்திக் காட்டாதவராயிற் கேட்பவர்க்கு அப் பொருள் விளங்காது, விளங்கினும் இன்பம் தோன்றாது. இன்னும், தாம் வலியுறுத்திப் பேசும் பொருளின் தன்மைக்கு ஏற்ப அவர் பலவகை உருக்கத்துடன் அதனைப் பேசி வரல்வேண்டும்; இரக்கமானதொன்றைச் சொல்லும்போது மனம் உருகத்தக்க பாங்காகவும், மகிழ்ச்சிக்கு ஏதுவானதொன்றை விளக்கும்போது உள்ளம் பொங்கத்தக்க வகையாகவும், அருவருக்கத் தக்க தொன்றைக் குறிக்கும்போது அவரதன்பால் வெறுப்படைதல்

தக்கவாறுகளும் எல்லாம் பேசப் பழகல்வேண்டும். இதைநிற்
கெல்லாந் தாம் அறிந்த மொழியில் தேர்ந்த புலமை யிருக்க
வேண்டுமாதலின், தத்தம் மொழிப் பயிற்சியிற் பராமுகராய்
இராமல் அதனைச் செவ்வையாகக் கற்றறிந்து பழகுதல்
அவ்வத் தேயமாந்தர்க்கும் இன்றியமையாத கடமையாம்.

இனிப், பமன்றாத செய்தி கேட்கும்பாது எவ்வளவு
தித்தித்தாலும், காத் செல்லச்செல்ல அது பமன்றாதாதல்
கண்டு அதனைச் சொன்னவர்பால் எல்லாரும் மனம் உவர்க்கத்
தொடங்குவர். அங்ஙனமாயிற், பமன்றரும் பொருள்கள்தாம்
யாவைவாவெனின்; அவை இம்மையுலகத்தைப் பற்றியனவும்
மறுமையுலகத்தைப் பற்றியனவும் என இரு பகுப்பில் அடங்கும்.
இம்மையுலகைப் பற்றியன: உழவு, கைத்தொழில், கொண்டு
விறல், இல்லறவியல், அரசியல் என்பன ஆகும்; மறுமை
யுலகைப் பற்றியன: கடவுள், உயிர், உலகு, வினை, அறிமாயை
மென்னும் இவற்றைக் குறித்த ஆராய்ச்சிகளும், துறவு, இரக்கம்,
தனம், திருக்கோயில் வழிபாடு, அன்பர் பெருமை, அடியார்க்ப்
பேணல் முதலியனவும் ஆகும். இவ்விரு பகுதியிலும் அடங்கும்
உயர்ந்த இனிய பமன்படு பொருள்களைய எடுத்துச் சொல்லி
வந்தால், அவற்றைக் கேட்பவர் தமதநியாமை நிக்ப்பெற்று
அறிவில் ஓங்கிப் பொலிசுவர்; அவரங்ஙனஞ் சிறக்கவே உலகத்
தார்க்குப் பலதிறப்பட்ட நன்மைகளெல்லாம் கிடைப்பதுடன்
தமக்கு அறிவு விளக்கிய அவர்மாட்டுங் கேட்பவர் நன்றி
மிக்கவராய் ஒழுகுவர். இதனாற், பமன்படு சொல்லின் அருமையும்,
அஃதெல்லாவாயுந் தன்வழிப்படுத்தி நனமை பமத்தலும்
உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியோபால் நன்கு விளங்குகின்றன அல்லவோ?
சொல்லுஞ் சொல்லினுயிராய் கின்று விளங்கும் எண்ணமும்
ஒன்றொடொன்று பிரிவறத் தொடர்புபட்டிருத்தலாற், சொல்லைப்
பாதுகாத்து வழங்குதல் எண்ணத் திட்பமுடைமார்க்கு இன்றி
யமையாததா மென்பதும், அதனைக் காவாது கண்டவாறு
பிதற்றித் திரிதல் எத்துணைப் பெரிமார்க்கும் பெருங் துன்பமா
மென்பதும் வலியுறுத்துதற்கன்றே ஆசிரியர் தெய்வப்புலமைத்
திறுவர்ருவ நாயஞர்,

“யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப் பட்டு”

என்று கூறினாளுநர். இஃது இத்துணைச் சிறந்ததாயிருத்தல் பற்றியே சொல்லக்கடந்த இங்ஙனஞ் சிறிது விரித்தெழுதலானேம்.

இனி, அருட்டன்மையின் வாயிலாகவும் இனிய சொல்லின் வாயிலாகவும் புனிதமாக்கி வலிவேற்றிய எண்ணத்தைச் செய்கையிலும் அங்ஙனமே புனிதமாக்கி உறுதிப்படுத்தல் வேண்டும். மக்களுடைய செய்கைகள் ஒவ்வொன்றும் எண்ணத் தொடு கூடியும் கூடாமலும் நடைபெறுகின்றன. எண்ணத் தொடு கூடி நடப்பது வலுவடைந்தாயிருக்கும், கூடாதது சோர்வுள்ளதாயிருக்கும். ஒருவர் நடந்து செல்லும்போது அச் செயலின்கண் தமது எண்ணத்தைச் செலுத்தி நடப்பாராயின் அங் நடை முறுக்குடையதாயிருத்தலும், அதனை அதன்மேல் செலுத்தாமல் நடப்பாராயின் அது தளர்ச்சியுடையதாயிருத்தலும் கண்டு கொள்ளலாம். முறுக்கான நடை மனவெழுச்சியினைத் தரும், தளர்வான நடைமோ சோம்பலையும் களைப்பினையும் உண்டுபண்ணும். அங்ஙனமாயின், எண்ணத்தின் சேர்க்கையின்றி உடம்பின்கேட் பலவகைச் செயலும் காணப்படுமோ வெனின் ; மனத்தின் சேர்க்கையால் அச் செயல்கள் நடைபெறுதலின், தளர்ந்த செயல்கட்கு எண்ணத்தின் தொடர்பு இல்லை யென்க. மனம் தீர்மானஞ் செய்யும் இயல்பின்றி ஒரு தொழிலை நடாத்தும் அம்மட்டே வல்லது ; எண்ணமோ தீர்மானஞ் செய்யும் இயல்பிற்றாயிருத்தலின் தான் உம்தும் ஒரு தொழிலைக் கடைப்பிடிக்கவே செய்யும் ஆற்றல் மிக்கது. மேலும், மனம் துண்ணிய பருப்பொருட் கருவிகளில் ஒன்று ; எண்ணமோ பருப்பொருட் கருவினென்ற சேர்க்கத்தன்று, உயிரின் இயல்பாய் அறிவுப் பொருளாய் வயங்குவது. ஆகவே உயிரின் தீர்மானமான முயற்சியை எண்ணமானது ஏனீ முடித்தல்போல், மனமானது செய்து முடிக்கமாட்டாது. உயிர் உடம்பைவிட்டுப் பிரிந்து போனால் எண்ணமும் அதனோடு கூடவே போம். உயிர் பிரிந்து சென்றால் மனமோ அதனோடு செல்லாது சிறிது

காலம் வரையில் மூகாயிலேயே அமைந்து கிடக்கும். உயிர்போன பின்னும் மனம் மூகாயில் உண்டென்பதனை எதனால் அறிந்தோமெனின்; பிணமாங்கு கிடக்கும் ஓர் உடம்பின் மூகாயிற் பலவிடங்களிலும் மின்னறகம்பி மூகையை வைத்து மின்னை ஏற்றினால், உடனே அவ்வுடம்பிலுள்ள பல உறுப்புகளும் இயங்குகின்றன. அம் மூகாயின் ஓரிடத்தை அதனால் நோட்டாற் கண் விழிக்கின்றது, வேறு மோரிடத்தைத் தொட்டால் நாம் திறக்கின்றது, பின்னும் ஓரிடத்தில் அது பட்டால் நாம் அசைகின்றது, மற்றுமோரிடத்திற் பொருத்தினால் கால் அசைகின்றது; இங்ஙனமே அம் மூகாயின் ஒவ்வோரிடமும் மின் ஊட்டப்பட்டபோதெல்லாம் உடம்பின்கண் அவ்வவ்விடங்களோடு தொடர்புபட்டுள்ள உறுப்புகள் இயங்குகின்றன. இம் முறையால், உயிர் நீங்கிய பின்னும் மூகாயின்கண் மனத்தின் சேர்க்கை உண்டென்பதும், அதனால் மனம் நுண்ணிய பருப்பொருட்கருவியேயாகுமென்பதும், மின்னலால் உந்தப்பட்டு மூகாயின் வழியே எல்லா உறுப்புகளையும் மனம் இயக்குமிடத்துஞ் செத்த பிணத்தின்கண் எண்ணம் என்னும் பண்பு ஒரு சிறிதும் காணப்படாமையான், அது மனம்போற் பருப்பொருளாகாமல் அறிவுப் பொருளான உயிரிற் கூடிய அறிவுப் பொருளேயாமென்பதும் நன்கு பெறப்படும். எனவே, தீர்மானிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்த எண்ணத்தின் வழி வைத்துச் செய்யுஞ் செயல்களே மிக்க வலிவினவாதல் தெளியப்படும். ஆதலாற், காண்டல் கேட்டல் மோத்தல் செய்தல் எழுதல் எடுத்தல் ஓடல் முதலான எத் தொழிலைச் செய்தாலும் எண்ணத்தைச் சேர்த்தி அவற்றைச் செய்தல் வேண்டும். பிறர்க்குத் திங்கு தருஞ் செயலும் முழு எண்ணத்தோடு செய்யக் கூடியதே யாயினும், அது செய்தவனுக்கு முடிவிற்பெருங் துன்பத்தையே தருவதாய் இருத்தலால் அது சிறிதும் ஆகாது; பிறர்க்கு நன்மை ஆவனவற்றை முழு எண்ணத்தோடுஞ் செய்துவரல் வேண்டும்.

வறுமைநால் வருந்துமவர்க்கு உண்டியும் உடையும்தொருங்கும் இயன்ற வரையில் உதவுவதொடு, பிறருதவினையாடாமல் அவர் தாமாவே பொருள் தேடிப் பிழைத்தற்கேற்ற

வழிவகைகளையும் அவர்க்குக் காட்டல்வேண்டும். இவ்வாறு வறிமவர்க்கும் ஏழை எளியவர்க்கும் தள்ளாதவர்க்கும் நொண்டி கூன் குருடு முதலான உறுப்பறைகட்டும் அருள்சூர்த எண்ணத்தோடும் உதவிபுரிந்து வரின், அருட் செய்கை வழிப்பட்ட அவரது எண்ணம் மிகவும் வலிவறி அவர்க்கு வசிய ஆற்றலினை அளவின்றி வளரச்செய்யும். அவரைக் கண்டு வணங்காதவரும் வாழ்த்தாதவரும் எங்கும் இராந். அவர் தம் அருள் உதவிவானது அவரால் உதவி செம்பப் பட்டார் எல்லார் உள்ளத்திலும் அன்பையும் அருளையும் எழுப்பும்; பலர் அங்ஙனம் அன்போடும் அருளோடும் வினைக்கும் எண்ணங்கள் அவ்வுதவி செய்தானாக் குழந்துகொண்டு மேன் மேலும் அவர்க்குப் பெருங்கிளர்ச்சியினையும் இன்பத்தினையும் விளைவிக்கும்; அவரோடுத்த முயற்சிகள் எல்லாம் தவறாமற் கைகூடும். ஒருவருள்ளத்திற் றேரன்றும் அருள் எண்ணத்தின் வலிமையையே அளவிடுதல் அரிது; அங்ஙனமாயிற், பலர் உள்ளத்திற் கிளைத்து ஒன்றாய்த் திரளும் அருளெண்ணத்தின் வலிவை அளவிட்டுரைத்தல் எவராலும் இயலுமா? எண்ணமானது எவற்றினும் வலிது. உலகத்தில் நடைபெறும் அரும்பெருஞ் செயல்களெல்லாம் எண்ணத்தின் கடைப்பிடியால் வந்தனவேவாம். பல்லாயிரம் மக்களையும் பல்லாயிரஞ் சாக்கு முடைகளையும் ஏற்றிக்கொண்டு செடுவழி மிகு விரைவாய்ச் செல்லும் நீராவி வண்டிகளும் நீராவிச் சுப்பல்களும் எங்ஙனம் தோன்றின? நீராவியின் ஆற்றலைக் கடைப்பிடியாய் வின்று கண்டறிந்த மேலானது அரிமபெரிய எண்ணத்தின் வலிவினாலன்றோ? எத்தனையோ ஆயிரம் கல் (கால்) தொலைவில் அகன்றிருக்கும் மக்கள் தம் வீட்டுக்குள் இருந்து பேசுவதுபேரற் காற்றினுங் கடுகிச் சென்று செய்தி அறிவிக்கும் கம்பிச் செய்திமைக் கண்டுபிடித்த அறிஞனது எண்ணத்தின் ஆற்றலை என்னென்று எடுத்துரைப்பேம்! இன்னும் மாந்தர்கள் செய்யும் பலவேறு கைத்தொழில்களையுஞ் சுருங்கின காலத்தில் அருந்திறமையோடு செய்து முடிக்கும் பலதிறப் பொறிகளையும் பொறுமையோடு அமைததுக் கொடுத்த நுண்ணறிவினரின் எண்ணத்தின் வலிவை எவ்வாறு விவந்துரைப்பேம்! சோறும் நெரும் வேண்டாமல் தம் அறிவைப் பலநாளும்

ஒருமுகப்படுத்தியிருந்து அரிமபெரிய உண்மை நூல்கள் எழுதிய புலவரது எண்ணத்தின் உட்பாட்டை எவர்தாம் எடுத்துச் சொல்ல வல்லார்? இங்ஙனமே எண்ணத்தின் வலிவால் இம் மண்ணுலகில் கடைபெறும் அருஞ்செயல்களை விரித்துச் சொல்லப் புத்தால் இவ்வெடு இடங்கெள்ளரது. இங் விலத்தின்கண் உள்ள மக்களின் முன்னெற்றமெல்லாம் எண்ணவலிவினாலேயே கடைபெற்று வருகின்றன; எத் தொழிலைப் பார்த்தாலும் அத் தொழிலினுள்ளே எண்ணவலி விருக்கக் காண்பீர்கள். எண்ணவலியில்லாதார் செய்யும் எதுவுஞ் சிறப்புடைமதாகாது. இருளையும் ஒளியையும் ஒப் பிட்டுப் பாருங்கள்! இருள் வந்து முடுங்கால் எல்லாந் தோற்றம் அற்றுப் போகின்றன; எல்லாவுயிர்களும் முயற்சி குன்றி உறங்கப்போகின்றன. மற்றும், கதிரவன் ஒளி கீழ்ப்பாற் றேன்றுங்கால் அஃது எவ்வளவு கிளர்ச்சியொடு மினுமினு வென்று மிளர்கின்றது! அப்போது எல்லாப் பொருள்களும் எவ்வளவு தோற்றப் பொலிவு வாய்ந்து துலங்குகின்றன! அங் நேரத்தில் எல்லாவுயிர்களும் எவ்வளவு மனக்கிளர்ச்சி யோடுங் களிப்போடுங் தத்தம் முயற்சிகளைச் செய்ப்புகுகின்றன! புறத்தே காணப்படும் இவ்விருவகைத் தோற்றங்களைப் போலவே, சோம்பலும் எண்ணவலிவும் உணரற்பரவனவாம். சோம்பலுள்ளவர்க்கு அறிவு மழுக்கம் அடைந்துவிடாக அவரது அறிவை அறியாமை இருள் வந்து முற்றுங் கவித்து கொள்கின்றது. எண்ணவலிவுடைமவர்க்கோ அறி வொளியானது கிளர்க்து விளங்கி எல்லாப் பொருள்களின் உண்மைமையும் அவர்க்குப் பிழைபடாமல் அறிவிக்கின்றது. அதனோடு அருள்வழிப்பட்ட எண்ணம் உடையார்க்கு உடம்பின் உள்ளமைந்த கருவிகளெல்லாம் தூயவாய் வலி வேறித் திமழ்தலின், அவ்வகைப்பொருள் அமைதிக்கு இசைவ அவருடம்பின் முகம் முதலான புறத்துறுப்புகளும் அழகும் அமைதியும் கவர்ச்சியும் உடைமனவாய்க் கிளர்கின்றன. அது மட்டுமோ, அவருடம்பெங்கும் அருளொளி நிறைந்திருத் தலால், அவர்தம் கைகளால் எவரைத் தொட்டாலும் அவர் உடம்பும் உள்ளமும் தூயவாசப்பெறுவர். அருள் எண்ணத் தால் அருளொளி வண்ணமாய் விளங்கின துறவிகளும்

புலவரும் அரசரும் பிறரும் தம்மை அணுகின மோகாளிகள் பற்பலரைத் தம் கைகளாற் றொட்டு, அவர்க்கிருந்த மோகையப் போக்கிய கிழ்ச்சிகள் வரலாற்று நூல்களிற் கற்றுணர்த வல்லாமலும், இஞ்ஞான்றும் அவர்தம் கைகளாற் றொட்டுப் பலர்க்கு மோய்தீர்த்தலை ஆங்காங்கு மெறிந் தண்டும் உணரலாம். இது மட்டுமன்று; அவர் தம் கைகளிற் றொடாமல் கிணைவு மட்டாலும் பலபெரு நன்மைகளை யெல்லாம் பலர்க்குஞ் செய்துவருவர்; தமக்கிணைந்தவர் உள்ளங்களிற் றும் கிணைக்கும் கிணைவுகளைத் தோன்றப் பண்ணுவர். இப்போது இந் நிலவுலகத்துள்ள மக்களெல்லாரும் பொதுவாக நல்லறிவும் நன்னாகரிகமும் அடைந்து வருதல், மேற்கூறிய மேலோர்கள் இடைவிடாது கிணைந்துவரும் நல்லெண்ணத்தின் பமனேயாம். இத்தகைய நல்லெண் ணங்கொண்டு மனத்தாலுஞ் சொல்லாலும் உடம்பாலும் பிறர்க்கு ஆற்றும் உதவிகள், இவல்பாகவே அவற்றைச் செல்வார்க்கும் மேன்மேல் எண்ண வலிவினைத் தரும். எண்ணத்தை வலிவேற்றுதற்கு இது மிக எளிதான வழியாம் என்க.

இனித், தமது எண்ணத்தை வலிவேற்றப் பெரிதும் விழைந்திருப்பவர் இன்னும் ஒரு முதன்மைமான முறைமைப் பின்பற்றி ஒழுகுதல் இன்றியமைமாத கடமைமாய் இருக்கின்றது. பிறர்க்குதவி செய்யும் முயற்சியில் நல்லெண்ணத் தொடு முனைந்து நிற்பவர்கள், அம் முயற்சிகளிலிருக்கும் காலத்தே மட்டும் எல்லா மாந்தரோடும் கலந்து உறவாட லாம். அம் முயற்சி தீங்கு ஒய்ந்திருக்கும் பொழுது எல்லாருட னும் கலந்திருத்தல் ஆகாது. ஏனென்றால், ஒருவர் ஒரு முயற்சியில் முனைந்திருக்கும்போது அவாது அறிவாற்றல் மிக நுண்ணிய வடிவிற பரந்து சென்று மற்றவர் எண்ணங் களைத் தன் வழியில் அடக்கி ஆள்கின்றது. அங் முயற்சியை விட்டுத் தாம் ஒய்ந்திருக்கையில் மற்றவருடைய எண் ணங்கள் அவருள்ளத்தை வந்து தாக்குகின்றன. தம்மொடு கூடியிருப்பவர் உயர்ந்தோராயும் அறிவில் மேம்பட்டவராயும் இருந்தால், அவருடைய தூய நல்லெண்ணங்கள் ஒய்ந்

திருக்குத் தமதுள்ளத்தில் வந்து பதிந்து தமக்கு மிக்க ஆறுதலையும் இன்பத்தையும் வலியையும் அறிவு விளக்கத் தையும் தரும். அவ்வாறன்றிக், கீழ்ப்படியான நிலையிலுள்ள வர்களை தம்மைச் சூழ்ந்திருக்க அவரிடையே ஒழுகித் திருப்பவர்கள், அக் கீழார் நினைக்கும் தீம இழிந்த பயனற்ற எண்ணங்களால் தாக்கப்பட்டு நேராயும் வேலையும் துன்பமும் கொண்டு வருந்துவர். நமது கட்டபுலனுக்குத் தென்படாமல் நுண்ணிய நிலையில் நடை பெறும் இந் விதழ்ச்சிகளை எவரேனுங் கண்ணெதிரே காணக் கூடுமாயின், கீழார் நடுவில் இருத்தல் எவ்வளவு பொல்லாய் வாகும் என்பதனை மனஞார்க்குத் திடுக்கிடுவர்! நமதுடம்பிற் பன்னூறுமீரம் மரம்புகள் அங்கும் இங்குமாய் ஒடி, அகத்தும் புறத்தும் உள்ள எல்லா உறுப்புகளையும் இணைத்து ஒன்றுகூடி நிற்கற்போல, நமதுடம்புக்கு வெளியிலுங் கட்டபுலனாக மரம்பு போன்ற நினைவின் ஒட்டங்கள் அங்கும் இங்குமாய் ஒடி மம் எல்லா மனங்களையும் ஒருங்கு பிணைத்து நிற்கின்றன. ஒருவர் நினைக்கும் நினைவுகள் வெளியே நான்முகமாய்ப் பரவி மற்றவர் உள்ளங்களிற் சென்று படிய, அங்கனமே மற்றவர் நினைக்கும் நினைவுகளும் நார்புறமும் பரவி ஒடி அவருள்ளத்தில் வந்து பதிக்கின்றன. வெறு வெளிமென்று நாம் பிழைபட நினைக்கும் இடைவெளியின்கட் பலருடைய நினைவுகளுஞ் சின்னல் பின்ன லாய்ப் பிணைந்தோடுதலைத் தெளிவுக்காட்சி யுடையார்* எந்த நேரமும் நன்றாய்க் கண்டு சொல்லக்கூடும். ஒவ்வொரு மொடியும் நமது கட்டபுலனுக்குத் தெரிவாமல் மிகுந்த வலிவாடும் விரை வோடும் ஒடிக்கொண்டிருக்கும் இந் நினைவோட்டங்களில் மலமுடையன மம்மை வந்தணுகுதற்கு இடந்தருதல் வேண்டுமே யல்லாமல் மலமல்லாதனவுந் தீமனவுந் வந்து வருங்க வழிவிடுதல் ஆகாது. ஆகையால், மேலான பொருள்களை நினைக்கமோட்டாமையோடு, தாழ்ந்தவற்றையுந் தீங்கு பயப்பனவற்றையுமே எம் நேரமும் நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் கீழமக்கள் பக்கத்தே உயர்ந்தார் ஓய்ந்திருத்தல் சிறிதும் ஆகாதென்பது இது கொண்டு இனிது பெறப்படுகின்றதன்றோ?

* Clairvoyants.

அங்ஙனமாயின், அவனாவிட்டுப் பிரித்திருக்கும் வகைதான் யாங்ஙனமென்ற காரணமும். மாதர்களைத் திருத்தும் பொருட்டும், அவர்க்கு அறிவு விளக்கும்பொருட்டும் தாம் முன்னு முனைத்து சிற்றலை விடுத்து, ஒய்த்திருக்க வேண்டிய போது அவர்கள் தம்மைப் பின்பற்றி வராமற் சென்று தனிமையான ஒரிடத்திற் றனித்திருத்தல் வேண்டும். தனித் திருத்தற்குச் சிறந்த தனிமையான இடங்கள் யாவையோ வெனின், ஊர்க்குப் புறம்பே தொலைவிலுள்ள மாற்றங்கரையில் அடங்காத மாதோப்பு கழகத் தோப்புளும், மலைமலையுள்ள மண்டபங்களும், மலைக் குகைகளும், ஏரிக்கரையில் அமைத்த குகைகளும், மாளிகைகளில் உள்ள தனிமறைகளும் தனிமையிருந்து அமைதி பெறுதற்கு ஏற்றனவாம். ஏனென்றால், இறைவனால் அமைக்கப்பட்ட உலக இயற்கையின் அழகிய தோற்றங்களையும் அமைதிகளையும் இவ்விடங்கள் நம் எண்ணெதிரே காட்டி, ஒய்த்திருக்கும் மம்மை நிரம்பவும் ஆறுதல் பெறச் செய்து இன்பத்தைத் தருதலாலும், தாழ்ந்த படியில் உள்ள மக்கள் பெரும்பாலும் இவ்விடங்களை நாடிச் செல்லாமையால் இவை என்றும் தனிமையாகவே யிருத்தலாலுமேமாமென்க. இவ்விடங்களில் ஒன்றைத் தெரிந்து சென்றவர்கள், அவ்விடத்தின் அழகையும் அமைதியையும் ஆறுதலொடு கண்டு மகிழ்ந்திருந்து, அவ்விடத்தை அமைத்த எல்லாம்வல்ல இறைவனது அருட்கருத்தை விவரிப்படியே இளைப்பாறும்; உறக்கம் வரினும் அந் தினைவோடு உறங்கும். அங்ஙனம் அவ்விடத்தில் இளைப்புத் தீரும்போது, அல்லது இளைப்புத்தீர உறங்கும்போது, அவ்விடத்தில் எல்லாம்வல்ல அருளொளியும் அருள் வலியும் அருளறிவும் வந்து வீரம்பும்; அவரது உயிர் அதனால் அறிமாமமைக்கறை கழுவப்பெற்றுத் தூய்தாமிப் பேரின்பத்திற் புகுத்திருக்கும்; அவரது உடம்பும், அவ்வுடம்பிலமைந்த அகக் கருவி புறக்கருவிகளும் தூய்மைப்பிற் பட்டு மாற்றத்திறப் போன்றோர் சுட்டியிருந்து தூய்தாம். அவ்வாறு அருளறி நூங்கி எழுந்ததின், வலது கால இடது தொடைமேல் மடித்து ஏற்றி ஓதுருத் தலையும் சிமிர் இருந்து, உட்களும் வெளியும் நோக்காது கண்டுகா அவர்ப் பார்வையில் நிறுத்திப் பிற்புறமுற முக்கவிடப் பழகுதல் வேண்டும்.

வலதுகைப் பெருவிரலால் வலது மூக்கை அடைத்து உள்ளுள்ள நச்சுக் காரற்றை இடது மூக்கால் மெல்லென வெளிவிட்டுக் கழித்துவிடுக. பிறகு வலது மூக்கை அடைத்த படிமே இடது மூக்கால் வெளிமையுள்ள தூமகாரற்றை மெல்லென உள்ளிழுக்க. அதன்பின் இடது மூக்கை வலதுகைக் கணைமாழி விரலால் அடைத்துக்கொண்டு உள்ளிழுத்த காரற்றை ஐந்து சொடிப்பொழுது உள்ளடக்கிப், பின்னர் வலது மூக்கைச் சிறுகத் திறந்து அடக்கிய காரற்றை வெளிமே மெல்லெனக் கழித்துவிடுக. திரும்பவும் அவ் வலது மூக்கி னாலேயே மெல்லென வெளிக்காரற்றை இழுத்து முன்போலவே சிறிது உள்ளடக்கிய பின்னர் இடது மூக்கைச் சிறுகத் திறந்து அதனை மெல்ல வெளிவிடுக. இங்ஙனம் இடது புறத்திருந்து வலதுபுறஞ் சென்று பின்னர் வலதுபுறத் திருந்து இடதுபுறத் திரும்புவது ஒரு மூச்சுப் பழக்கம் ஆகும். இவ்வாறு முதலிற் சிலகாலங் காலை மாலை ஏழுமுறை செக்க. பின் காளேற காளேறப் பத்துமுறை பதினைந்து முறைமாகப் பெருக்கிப் பழகுக. இங்ஙனம் மூச்சுவிடும் பழக்கத்தின் மேனமைமையுமீ விரிவையும் நூறு ஆண்டு உயிர்வாழ்க்கை என்னும் எமது நூலிற் கண்டு கொள்க. இன்னும் இதன் நுணுக்கங்களை ஒரு மெய்க்குருவின் வழியே தெரிந்து பழகுதலே நலம் உடைத்தாம்.

இவ்வாறு மூச்சுவிடும் முறையை ஓர் ஒழுங்கு படுத்திக் கொண்டால், உடம்பினுள்ளிமங்கும் மினைல் ஒட்டம் ஓர் ஒழுங்குபட்டு நடக்கும்; அதனால், இரத்தமும் மற்றைக் கருவிகளுக் தூமவாகி நோய் அணுகாமல் நுணுக்கமாய் வலிவெறி வயங்கும்; அதனால் நனைவுக் கருவிமான மனம் தூயதாம்; அதனால், உயிரும் உயிரின் எண்ணங்களுக் தூயவாய் ஆற்றல் விரம்பி விளங்கும். இங்ஙனம் விளங்குங் காலத்து எண்ணியது எண்ணிய படியே கைகூடும். இங் நிலையில் எண்ணத்தைச் செலுத்துமாறு காக்ங்ஙனமெனின்; மூச்சுப் பழக்கஞ் செய்தபின்னர், அப் பழக்கத் தில் இருந்த விலைமையிட்டுப் பெயராமல், உடம்பின் நடுவ வயிற்றின் அடியின் முதலிலிருந்து மேன்முகமாய்ச் சென்று உச்சந்தலையில் முடியும் பெரு நரம்பை மின்னொளி வடிவாய்ப்

பார்த்து, அதிலிருந்து எம் மருங்கும் பேரொளி விரிவதாக நினைத்தல்வேண்டும். இவ்வாறு உள்ளத்தை ஒருவழிப்படுத்தி நினைக்க நினைக்க, அங்ஙனம் நினைப்பவரைச் சூழப் பிறர் கண்ணுக்குப் புலனாகாத கிளரொளி வட்டம்* ஒன்று தோன்றும். தூய்மை உடம்பைச் சூழ்ந்திருக்கும் இக் கிளரொளி வட்டம் பொதுவாக எல்லா கண்களுக்கும் புலப்படுவதன்றேனாக, தெளிவுக்கூடிகியுடைய சிலர் கண்களுக்கு மட்டும் அது நனகு புலப்படும். இங்ஙனம் தோன்றும் கிளரொளி வட்டமானது பிறர் நினைக்குந் தீம எண்ணங்கள் தன்னுள்வந்து நுழையாமல் தடைசெய்து, தன்னை யுடையார்க்கு எதனாலும் தகராத அரண்போலிருந்து அவரைக் காக்கும். தூயவராயுள்ள மேலோர் நினைக்கும் நினைவுகளை அது தன்மாட்டு இழுத்துத், தன்னை யுடையார்க்கு மேலும் மேலும் அறிவு விளக்கத்தினையும் பங்குக்கும். இந்த நிலையில் நிற்கும்பாது எவ்வகையான நன்னினைவை நினைத்தாலும் அஃதுடனே தன் பங்கைத் தரும். மக்கள் பலர்க்கு அறிவுக்கண்ணைத் திறப்பித்தற்கு உதவியாக ஒரு கல்விக்கழகம் நிலைபெறுத்தல் வேண்டுமென்று அப்போது நினைத்து வந்தால், அந் நினைவின் உறைப்புக்குத் தக்கபடி விரைவிலேனாக அன்றிச் சிறிது மெதுவிலனாக அதனை அங்ஙனமே நிலைபெறுத்துதற்கு ஏற்ற வழிகள் உண்டாகும், இவ் வரும்பெரு முயற்சியைச் செய்தற்கு வேண்டும் பொருளும், அம் முயற்சியைச் செய்யுந் தன்னைப் பாதுகாத்தற்கு வேண்டும் பொருளும் தரப்பாற்றென்று இறைவனை எண்ணிக்கேட்டால் அப் பொருளும் எம் முகமாயேனும் வந்து சேரும். நோமால் வருந்தி அது தீர்தற்பொருட்டுத் தன்பால் வந்து அணுகு வேர்க்கு அந் நோய் தீர்தல்வேண்டுமென்று இறைவனை நினைத்துக் கேட்டால் அதுவுங் கைகூடும். தன் உண்மை தெரிமாமல் தன்னைப் பகைத்திருப்பவர் அப் பகை தீர்த்து தன்பால் உறவுகொள்ளல் வேண்டுமென்று விரும்பினால் அஃது அங்ஙனமே நடக்கும். தானெடுத்த ஓர் அரும்பெரு முயற்சி விரைவில் விரைவேறுதற்கு உதவியாகப் பலரும் தன்னை மணுகித் தனக்குத் துணையாதல் வேண்டுமென எண்ணினால்

* Human magnetic aura.

† Clairvoyant vision.

அதுவும் எண்ணியபடியே வந்து சேரும். இன்னும் பிறர் கலத்தின் பொருட்டும், அதனால், தன் பொருட்டும் கிணைக்கும் கல்லெண்ணங்கள் எல்லாக் கட்டாமமாக நிறைவேறுமென்று கடைப்பிடிக்க.

என்றாலும், இங்கே கருத்திற் பதிகவேண்டுமென்தான் னுண்டு. தான் எண்ணும் கல்லெண்ணங்கள் உடனே கைகூடுவனவாகக் கூடும்; சிறிது காலத்தாழ்த்துக் கைகூடுவனவாகக் கூடும். ஏனென்றால், இறைவன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் அறிவும் இன்பமும் பெறல்வேண்டுமென்று அருளினால் அமைத்துவிட்ட நிகழ்ச்சிகள் பொதுவாக எங்கும் ஒரே தன்மையாய் நடைபெற்றுச் செல்கின்றன. ஒரு காளிற் பாதிமை ஞாயிறு மாறாமல் விளக்கி வருகின்றது; மறுபாதிமைப் பெருக்பாலுந் திங்கள் விளக்குகின்றது. வேணிந் காலத்தில் வெயில் கடுமைமாய் எறிக்கின்றது. கார்காலத்தில் மழை அடுத்தடுத்து மிகுதியாய்ப் பெய்கின்றது. குளிக்காலத்திற் குளிரும் பனிக்காலத்திற் பனியுங் காணப்படுகின்றன. நிலத்தில் இட்ட விதை முளைத்து மாஞ் செடிகொடுகளாகிப் பயன்றாப் பல நாட்கள் செல்கின்றன. அவ்வளமே ஓர் ஆண்மகனுந் தாய் வயிற்றிற் கருவாய்த் தங்கி வளர்ந்து பிறந்து மகவாய்ப் பிளிகையாய் இளைஞனாய் ஆண்மகனாய் முதியனாய் முதிர்ப் பல ஆண்டுகள் கழிகின்றன. இன்னும் இவை போன்ற பொது நிகழ்ச்சிகள் எண்ணிறந்தன. எல்லாம்வல்ல இறைவன் தனது பேரிசக்கத்தினாலுந் தனது பேரினினாலும் அமைத்துவிட்ட இப் பொதுநிகழ்ச்சிகள் அவ்வளவும் உயிர்களின் ஒரு பெரு நன்மையின் பொருட்டே நடைபெறுகின்றன அல்லாமல், அவற்றிற்கு ஒரு சிறிதும் துன்பத்தைத் தருதற்கல்ல. இந் நிகழ்ச்சிகளின் இயல்பைச் சிறிது நுனித்துக் காண்பார்க்கும் அவற்றில் துன்பத்தைத் தரும் பகுதியுங் குறைபாடுடைய பகுதியுங் உள்ளளவும் இல்லையென்பது புலனாகும். அவ்வாறிருக்க, நோயுங் கொலையுந் துன்பமும் கவலையும் மூப்பும் ஆகிய சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் இவற்றின் இடையிடையே யாங்ஙனம் வந்தன வென்று கேட்டால், இறைவன் வகுத்த அப் பொதுநிகழ்ச்சி களின் வழியே வின்று உயிர்கள் தம் அறிவை விளக்கி

இன்பத்தை அடைதலால், தமக்கு இயல்பாகவேயுள்ள அறிவாமை வழிப்பட்டுத் தம் அறிவையும் விருப்பத்தையுஞ் செய்கையையும் அப் பொதுவிகழ்ச்சிக்கு மாறாக அடைபெற விடுதலால் மேற் கூறிய துன்பங்களெல்லாம் ஒன்றன்மேல் ஒன்றாய்க் கிளைப்ப ஆயின. என்றாய் வேயிற்காயும் வேணிற்சாலத்திலே நிலத்தை என்றாய் உழுது மண்ணைக் கீழ் மேலாய்ப் புரட்டிக் காசு வைத்துக் கரீராலத்தே பெய்யும் மழையில் மண்ணைத் திருத்தி விதைத்தால் நல்ல விளைச்சலைப் பெற்று இன்புறலாம்; அவ்வாறின்றிப் பணிக்காலத்தே உழுது வேயிற்காலத்தே விதைத்தால் முளை சுருங்கிக் காய்க்து பயன் றாராமெனாடு பட்ட பாட்டையும் பாழாக்கி வறுமைக்கும் நோய்க்கும் துன்பத்திற்கும் இடஞ்செய்யும்; இறைவன் அமைத்த இப் பொதுவிகழ்ச்சியோடு ஒத்துப் பாடுபட வேண்டுங் காலத்தே அது செய்யாமல் அறிவாமையிற் சோம்ப லுற்றிருந்தவன் பெருந்துன்பத்தை உழத்தலும், அவற்றோடு ஒத்து முயன்றவன் பேரின்பத்தை நுகர்தலும் நாம் கண்கூடாய்க் காணக்கிடப்பன வல்லனவா? கடவுளை வழிபடுபவர்களுக்கிடக் கடவுள் அமைத்த பொதுவிகழ்ச்சிக்கு மாறுபட்டு நடந்தால் துன்பத்தை அடைதலால் போகா; அதனாற், கடவுளமைப்பிற்கு மாறுபட்டு நடப்பவர் கடவுளை வழிபட்டாலும் அவரை வழிபட்டவ ராகாமல் அவரை இகழ்பவராகவே முடிகின்றனர். சிலர் கடவு ளுக்கு வழிபாடு ஆற்றுவதலிற் கருத்தொருப்பட்டு சின்றுலும் இறைவன் அமைத்த தமது உடம்பின் விகழ்ச்சிக்கு இசைவ அதனைச் செய்வாமல் நடந்து நோய்க்கும் முற்றுச் சாக்காட்டிற்கும் ஆளாகின்றனர். கடவுளுக்கு வழிபாடு ஆற்றியவன் உணவு கொள்ளேம் என்னும் ஓர் ஏற்பாடு வைத்துக்கொண்டு, பகலிற் பேருட்பாசம் பட்டினி கிடந்து பிற்பகலில் இருபது அல்லது இருபத்தைத்து நாழிகைக்குமேல் உணவுகொள்ளச் செல்வாரும் உளர்; இறைவனைத்த உடம்பின் விகழ்ச்சிக்கேற்பப் பசி எழுங்காலத்து உணவு கொடுத்துப் பசி தீராமற் பட்டினி கிடந்தால் அப் பசித்தி மிகுந்து இரத்தத்தை உரிஞ்சி நோவை உண்டாக்குமன்றோ? இறைவனது உள்ளக்கிடையை அறிந்து உண்மையான வழிபாடு ஆற்றாபவர், தமது உடம்பிற் பசி எழும் நோத்தை அறிந்து அதற்குமுன்னரே கடவுள் வழிபாடு ஆற்றிப் பசி தோன்றும்போது அடிவிலுண்டு இன்புற்றிருப்பர். என

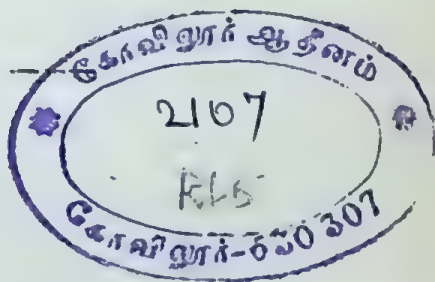
ராலும் ஒரு திணைத்துணையுள் செய்வ இயலாத விஷத்தகு அமைதி வாய்ந்த இவ் வுடம்பின் இயல்பறிந்து இதனைப் பேணுதற்கு வேண்டுவனவற்றை வழுவாமற் செய்தலே கடவுள் கருத்துக்கு மிகவும் இசைந்ததாகும்! இவ் வுடம்பினுள் விளங்கும் முதல்வனை உள்ளத்தால் உருவி வழிபடுதலே எல்லா வழிபாட்டினும் மேம்பட்டதாகும். மக்களால் அமைக்கப்படுங் கோயில்கள் மக்களுடைய அறிவால் வந்தனவாகும். இறைவனால் அமைக்கப்பட்ட உடம்பாகிய கோயில்களோ இறைவனது அருளறிவால் வந்தனவாகும். மக்கள் அறிவோ மாசு படிந்து குறைபாடுடைய தாய் இருத்தலின், அதனால் செய்யப்படுவன எவ்வளவு திருத்த முடையனவாகக் காணப்படுகின்றன அவைகெல்லாம் குறைபாடுடையனவேயாம். இறைவனதருளறிவு களங்கம் அற்ற பேராற்றல் வாய்ந்ததாகலின், அதனால் அமைக்கப்பட்டது அளவுக்கடங்காத பேருமையுடையதாகும். உயிரற்ற கல் மண் முதலியனவுங் கடவுள் அமைப்பேமாயினும் அவை உயிர்களிருந்து விளங்குதற்கு ஏற்றவை ஆகாமையால், அவை தம்மை விசக்கத்தரும் வகை திருத்தமாகப் படைத்திலன். இனி, உயிருடைய உடம்புகளுள்ளும் மேன்மேலறிவு விளங்கப்பெறும் நிலையிலுள்ள மக்களுயிர் வாழும் உடம்புகளைப்போல் ஏனை உயிர்களின் உடம்புகளையும் அமைத்திலன். ஆகவே, எல்லா அமைப்புகளினுஞ் சிறந்ததோர் அமைப்பை மக்களுடம்பின் மட்டுமே நம் ஆண்டவன் வகுத்திருத்தலால், இஃதொன்று மட்டுமே அவனது பேரறிவு விளக்கத்திற்கு ஏற்றதாய்த் திகழாதிருக்கின்றது. இத்துணைச் சிறப்புப் பொருந்திய இவ் வியற்கையுடம்பாகிய திருக்கோயிலைப் பாதுகாத்து அதன்னை இயற்கையாகவே முனைத்து விளக்கும் முதல்வனை வழிபாடு ஆற்றும் முறையினை ஒரு சிறிதும் கூர்ந்து பாராது இழைத்து, புறத்தே செயற்கையாய்க் குறைபாடுடைய மக்களறிவால் வகுத்துக்கொண்ட வடிவங்களில் ஆற்றும் தீவிரமுடைய மேலதாக்க ரூபி வழிபாட்டிற்கு இறைவ

னருகைப் பெறுது பலவகை கோங்கொற் பற்றப்பட்டுத்
துன்புற்றிறப்பர். இதுகொண்டு நாம் புறவழிபாட்டை இகழ்ந்தே
மென்று கொள்ளற்க புறவழிபாடு அகவழிபாட்டிற்குப் பெரிதுந்
துணை செய்வதாய் சிற்றலின் அது சிந்தும் இகழற்பாலதன்றும்.
புறவழிபாட்டினும் அகவழிபாட்டே சிறந்ததாமென்பதும், அக
வழிபாட்டிற்கு இசைவப் புறவழிபாடு செய்தலே இறைவன்
நிருவுளத்திற்கு ஒப்பதாமன்றிப் புறவழிபாட்டின் பொருட்டு
அகவழிபாட்டை இகழ்ந்துசெல்லல் இறைவன் எருத்துக்கு
மாறாய்ப் பெரிதுங் குற்றமுடையதாமென்பதும் அறிவித்தலே
மமது கருத்தாமென்று கடைப்பிடிக்க. இதனால், இறைவன்
வகுத்த பொதுநிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ப ஒழுந்தலே எல்லா இன்பத்
தையும் பயக்கும் என்பதும் அறியற்பாற்று. இவ் விசல்பிற்றுகிய
பொதுநிகழ்ச்சிக்கு மாறுபடாமல் ஒருவர் எண்ணும் நல்லெண்
னெங்கள், அப் பொதுநிகழ்ச்சியோடு ஒன்றுகூடி நடந்து அவை
தம்பயனைத் தரத்தக்க காலத்திலேதான் அவற்றைத் தரும்.
மம்மெண்ணங்கள் விரைவிற பயன்றாவில்லைக என்று ஏங்கி
மனந்தளர்தலாற் போதரும் பயன் ஒன்றுமில்லை. இன்ன
எண்ணமும் அதன் செயலும் இன்ன காலத்திலேதான் தம்
பயனைத் தருமென்று உறுதிமாக முடிவு கட்டிச் சொல்லல்
ஏலாது. ஓர் எண்ணம் மிகுவினாவிறறன்பயனைத் தரினும்
தரும்; மற்றோர் எண்ணஞ் செறிதுகாலந் தாழ்த்துத் தன்பயனைக்
காட்டினும் காட்டும்; பிறிதோர் எண்ணம் நெடுங் காலஞ்சென்று
தன்பயனைத் தோற்றினும் தோற்றும். ஆயினும், ஒருமுகப்பட்டு
முனைத்து வலிவாதி இறைவன் அருளையே பற்றிக்கொண்டிருக்கும்
ஒருவாது எண்ணம் விரைவிற றன்பயனைத் தராமற்போகாது;
என்றாலும், பயன்வினாயும் கால எல்லை நம்மேனாரால் அறிய
வாராது. இதனால்நேர தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த ஒளவையாரும்,

“அடுத்து முயன்றாலும் ஆகுநா என்றி
எடுத்த கருமங்கள் ஏலா—தொடுத்த
உருவத்தால் நீண்ட உபசீமரங்க னெல்லாம்
பருவத்தா லன்றிப் பழா”

என்று அருளிச் செய்தனர்.

இங்ஙனம் எண்ணங்கள் பயன்றருங் காலம் கம்மீனரால் ஐடிவாக அறிபவாராவாயினும், அவை விரைவிற பயன்றா வேண்டுமென உறுத்து எண்ணி வால் இழக்காகாது. பிறழாமல் உறுதியாக எண்ணப்படும் எண்ணத்தில் இவ்வநனருள் முனைத்து நின்றலால் அது தன்பயனை விரைவிற றருவது திண்ணம். இன்னும் இவ்விண்ணத்தைப் பசுமரத்தாணிப்பால் ஒன்றில் கிலைப்பிதது வலிவற்றுதற்கு இன்னுமோர் எளிய வழி இருக்கின்றது. இப்போது அதனை ஒரு நெறு விளக்குவாம்.

ஏழாம் இயல்

மந்திரமொழி

மக்களுக்கும் விலக்கினங்களுக்கும் உள்ள பல வேறுபாடுகளுள் முதன்மையானது மக்கள் பேசத் தெரிந்திருக்க விலக்கினங்கள் அது தெரிமாது இருத்தலேயாம். குழந்தையி் இருந்த காலத்தொட்டே மக்கள் எல்லாரும் தமக்குத் தோன்றும் ஒவ்வொரு நினைவீனையும் ஒவ்வொரு சொல்லுடன் சேர்த்தே நினைத்து வருகின்றனர். எழுதக் கற்கத் தெரிமாத குழவியும் பால் என்னுஞ் சொல்லைக்கேட்ட அளவார்க்கு அதன் பொருளையும், பாலைக் கண்டவுடன் அதன் சொல்லையும் ஒருங்கு சேர்த்து நினைப்பதையும், தன் தாயைக் கண்டவுடன் அஃது அம்மே என்றழைப்பதையும், அம்மை என்று சொல்லக் கேட்டவுடன் அது தன் தாயைத் திருப்பிப் பார்ப்பதையும் நாம் நன்கறிந்திருக்கின்றனமே! பின்னர், எழுதக் கற்கத் தெரிந்தவுடனே ஒவ்வொரு பொருளையும் குறிக்கும் ஒவ்வொரு ஓசையினையும் எழுத்திட்டு எழுதி நினைவில் அழியாமற் பதிததுக்கொள்ளுதலும் மக்களுள் வழக்காய்ப் போதருகின்றதன்றோ? இவ்விவற்றைக் முனரமை நனுகி ஆராயுங்கால் ஒவ்வொரு பொருளைப் பற்றிய நினைவும் ஒவ்வொரு ஓசையைப் பற்றிக்கொண்டு நிற்கும் தன்மை இனிது புலப்பட்டா நிற்கும். ஓசையைப்பற்றாது பொருளை மட்டும் பற்றிக்கொண்டு நிற்கும் நினைவும், பொருளைப்பற்றாது ஓசையைமட்டும் பற்றிக்கொண்டு நிற்கும் நினைவும் எவரிடத்தும் தோன்றுவதில்லை. குதிரையைக் கண்டவர் அப் பொருளைப் பற்றிய சொல்லைக் கூடவே நினைப்பர்; குதிரைமென்னுஞ் சொல்லைக் கேட்டவரும் அல்லததனை நூலிற் பயின்றவருங் கூடவே அப் பொருளின் உருவத்தை நினைவர். இங்ஙனஞ் சொல்லும் பொருளும் ஒன்றையொன்று விட்டு நீக்காயல் உயிரின் நினைவிற் பிணைந்து தோன்றுதலால், ஒருவர்க்கு ஒரு பொருளின் நினைவை அறவுள்ளத்தில் ஈன்கு பதிக்க வேண்டினால் அப் பொருளைக் குறிக்குஞ் சொல்லை அடுத்தடுத்து நாம் அவர்க்கு

எடுத்துச் சொல்லுதல் வேண்டும். கடைபிற் பல பண்டங்கள் வாங்கச் செல்லும் ஒருவரை வோக்கி நமக்கு வேண்டுஞ் செவ்வாழைக்கனி சில வாங்கி வரும்படி ஏவுங்கால் அவர் அப் பொருளை மறவாமல் விலை கொடுத்து வாங்கிக்கொண்டு வரும் பொருட்டு அச் சொல்லைப் பலகாலும் அவர்க்கு எடுத்துச் சொல்ல, அவரும் அச் சொல்லைத் தாமும் பலகாற் சொல்லிக் கொண்டேபோய் அப் பொருளை வினைவுகூர்ந்து வாங்கினால் கண்டாமன்றே? இது கொண்டு, ஒரு சொல்லை அடுத்தடுத்துக் கூறுதலும் அடுத்தடுத்து நினைதலும் அச் சொல்லாற் குறிக்கப்படும் பொருளைச் செவ்வனே நினைவிற்பதிறத்தற்கு உதவிவாதல் தெளிவாக உணரப்படும்.

இனி, எண் முதலான பொறிகளுக்குப் புலனாகும் உருவுகூடப் பொருள்களை அறிதற்கே சொற்கள் இத்துணை உதவி புரியுமானாற், பொறிகளுக்குப் புலனாக அருமைப் பொருள்களை நினைவுகூர்தற்குச் சொற்கள் எத்துணை யின்றி நமைமாதனவா யிருக்கவேண்டும்! நன்மை தீமை அறம் மறம் அறிவு அறிமாதை உயிர் உணர்வு அன்பு அருள் முதலான அருமைப்பொருள்கள் சொற்களின் உதவிமாலன்றி வேறு ஒருவாற்றானும் உணரப்படுவதில்லை யன்றோ? இவ்வருமைப் பொருள்களை மக்களினும் தாழ்ந்த விலங்கினங்கள் உணர மாட்டாமை எதனால் என்று ஆராய்ந்து பார்க்குங்கால் அவை மக்களைப்போற் பேசத் தெரியாமையினாலேதான் என்பது நன்கு புலனாகின்றது. எண் முதலான பொறிகளுக்குப் புலனாகும் புறப்பொருள்களை மட்டும் அவை தமதிசற்கை யுணர்வால் அறிந்துகொள்கின்றன; ஐம்பொறிகளுக்கு எட்டாத மேனிலையிலுள்ள நன்மை தீமை முதலான அவ் வப்பொருள்களை அவை உணர்வதில்லை. பொருள்களின் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைப் பகுத்தனரும் அறிவு மக்களிடத்தே குழவிக் காலத்தொட்டே சொற்களின் வழிமாதை யளர்ந்து, பொறிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அகப்பொருள்களையும் உணரவல்லதாய் விளங்க, விலங்குகளினிடத்துள்ள இயற்கையறிவே சொற்களின் வாயிலாக யளராமல் வெளிப்பொருட்டன்மைகளை மட்டும் அறியுத் தன்மைவதாய் யிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும், விலங்குகளுக்குஞ்

சொற்களின் இயல்பு புலப்படும்படி பழக்கினால் அவற்றிற்கும் பகுத்துணரும் அறிவு சிறிது உண்டாகக் கூடும் என்பதற்குக் குதிரை மானை நாய் கிளி சூயில் மயில் நாகணவாட்புள் முதலிய வற்றைத் திறம்படப் பழக்குவார் அவற்றின்கட் காட்டுந் விடப்பான செயல்களால் நன்றாய்க் கண்டு தெளியலாம். மக்க ளினும் தாழ்ந்த படியிலுள்ள விலங்குகளுக்குஞ் சொற் பழக்கத்தாற் பகுத்துணர்ச்சியும் அதனால் அகப்பொருளறிவுஞ் சிறிது சிறிதாத் தோன்றி வருமாயின், அவற்றினும் மிக உயர்ந்த மக்களுக்குச் சொற்பயிற்சொற் பகுத்துணர்வும் அதனால் அகப்பொருளறிவும் மேன்மேல் வரம்பின்றி மிகும் என்பதனை மார் வலிவுறுத்துதலும் வேண்டுமோ? ஆகவே, சொற்களை வழங்குந் திருத்தமான முறையினால்தான் மக்கள் புறப்பொருள் அகப்பொருள் அறிவுகளை நன்கு திருத்திப் பல சிறந்த கலங்களை மெல்லாம் பெறுதற்குரியமாய் இருக்கின்றார். இதுகொண்டு, தாம் வழங்கும் மொழி தமிழாய் இருப்பினும் வேறெதுவாயிருப்பினும் அதனைத் திருத்தமாகவும் பிறமொழிக் கலப்பில்லாமலும் ஒழுங்காக உழைப்பேடுத்துப் பயிலும் மக்கள் அறிவிலும் இன்பத்திலும் மேம்பட்டு விளங்குவ ரென்பதுந் திண்ணமாய்ப் பெறப்படும்.

இங்ஙனஞ் சொற்பயிற்சிக்கும் மக்கள் அறிவு வளர்ச்சிக்கும் உள்ள இணைபு பெறப்படவே, தாங்கருதிய நன்மைகளைப் பெறுதற்பொருட்டு அந் நன்மைக்குரிய சொற்களைத் திருப்பித் திருப்பிச் சொல்லி அந் நன்மைகளை வினைவிற் பதிவுறச் செய் தால், அந் வினைவு துலக்கமுற்றுத் திகழ, அந் வினைவினுள் சிந்தும் இறைவன் விளங்கித் தோன்றுமாதலின், அதனால் அந் நன்மை எளிதில் நிறைவேறுமென்பதும் தானே பெறப்படும். இவ்வாறு ஒரு வினைவினை வலிவெற்றுதற்பொருட்டு, அந் வினைவொடு நெருங்கிய தொடர்புடைய சொல்லை அடுத்தித் துத்துக் கூறுதலேயே மந்திரம் என்று உரைப்ப. தான் கொண்ட வினைவை, அதனொடு தொடர்புடைய சொல்லைக் கூறு முகத்தால் வலிவெற்றுதலில் இருவகை கலங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு சொல்லும் தனக்குரிய ஒலிமொடு திருத்தமாகச் சொல்லப்படுமாயின், அச் சொல்லின் ஒலி ஒசைக்கு இடமாகவே

வெளியின்கண் உள்ள அணுக்களை அலைத்து அவ் வெளி பார்த்த இடமெங்கும் தன்னொலியினை எழச்செய்யும். அங்ஙனம் அவ் வெளியிடமெங்கும் எழும் ஒலி செவிப்புலனாகாதாயினும், நுண்ணிய வடிவுடைத்தாய் அவ் வெளியின்கண் உயிர் வாழும் பல கோடியுயிர்களின் உள்ளத்திலுந் தோன்றித் தன்னொடு தொடர்புடைய நினைவினை எழச் செய்யும். ஒருகாற் சொல்லிய சொல் தன்னொலியினை வெள்ளிடைமெய்க்கும் நுட்பமாய்த் தோற்றுவிக்கு மென்பதும், அங்ஙனம் நுட்பமாய்ப் பிறந்த ஒலி தான் செவிப்புலனாதற் கிடைத்த வகைகள் வாய்த்தவழித் தவறாமற் கேட்குமென்பதும் இஞ்ஞான்றை இவற்றைப் பொருணூலாரும் நன்கு ஆராய்ந்து காட்டியிருக்கின்றனர். மெல்லிய பித்தளைத் தகட்டாற் சட்டிபாற் செய்த ஓர் எனத்தை ஒரு கோல்மெற் குறுக்கில் நிறுத்தி அதைப்போன்ற மற்றோர் எனத்தையும் அதற்கு நேராக முப்பது அல்லது நார்பது அடி தொலைவில் அங்ஙனமே மற்றொரு கோல்மெற் குறுக்காக நிறுத்தி, ஒடிக்கொண்டிருக்கும் கைக்கடியாரம் ஒன்றை அதன்பின் அவ் வேனம் ஒன்றில் வைத்துவிட்டு மற்றோர் எனத்தின் அண்டையிற் சென்றால் அதன்கண் அக்கடியாரத்தின் ஒலி விளக்கமாய்த் தோன்றி மொலித்தலைக் கேட்கலாம்; அல்லது, ஒருவர் ஓர் எனத்தின் அருகிலிருந்து மெல்லப்பேசினால், அவர் பேசிய சொற்களெல்லாம் மற்றோர் எனத்தின் அண்டையி லிருப்போர் செவியில் தெளிவாகச் சென்றுபடுதலுந் கேட்கலாம். இங்ஙனம் கேட்கும் எதிரொலியின் இயல்பைச் சில குளக்கரைகளிலும் மலைகளி னிடையேயுள்ள பள்ளத்தாக்குகளிலும் அடைப்பாடுகளின் சில பேசிய கட்டிடங்களிலும் எவரும் நேர கண்டறிந்திருக்கலாம்; இத்தகைய இடங்களில் ஒரு பக்கத்தில் நிற்குஞ் சிறுர் 'அம்மே' 'அப்பா' என்று கூவினால், அதற்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் எவரும் இல்லாதிருக்கவும் அங்கிருந்தும் 'அம்மே' 'அப்பா' என்று எவரோ எதிர் கூவுவது போல் அச் சொற்களின் ஒலி உடனே தோன்றுகிற்கும். இங்ஙனமே நாம் பேசும் ஒவ்வொரு ஒலியும் இடைவெளியிற் பரவித் தான் செவிப்புலனாதற்குரிய அமைவுகளிருந்தால் அங்கே புலப்படுதலும், அவை இல்லையானாற் செவிப்புலனாகாமல் இருத்தலும் இயல்பாக நிகழ்ந்து வருகின்றன. இதுகொண்டு ஒருவர் பேசிய ஒரு

சொல் வேளி எங்கும் பாவிச் செலிப்புலனாயினும் ஆகாவிடனும் தன்னாற் சுட்டப்படும் பொருள் வினைவை எல்லா உள்ளங்களிலும் புலப்படும்படி செய்யும் என்பது பெறப்படுதல் காண்க.

அஃதுண்மையாயின், ஒருவர் பேசிய சொற்களின் பொருள் வினைவுகள் அத்தனையும் மற்றையோர் எல்லா உள்ளங்களிலும் தோன்றக் கண்டிலமெயெனின்; அவ்வாறன்று; ஒவ்வொருவரும் தத்தமக்கு இசைந்த வினைவுகளிலும் முயற்சிகளிலும் தமது வினைவை முனைக்கவிடுதலால், பிறர் சொற்களாற் ருேன்றற் பாலனவான வினைவுகள் அவரவர் உள்ளங்களிற் சென்றுபட்டும் அங்கு நிலைபெற்றுத் தோன்றுதற்கு இடமில்லாமையால் மறைந்து போகின்றன. எதுபிரல்லவெனின், ஓர் அங்காடியிற் பலபண்டங்கள் வாங்கச் செல்லும்பலரும், அங்குள்ள பல வேறு பொருள்களின் வடிவங்களும் தங்கண்ணிற் படும்படி அவற்றைப் பார்த்துச் செல்லினாராயினும் தாம்தங் கருதிய பண்டங்களை மன்றிப் பிறவற்றைக் கைக் கொள்ளவும் அவற்றை நினைக்கவும் மாட்டாதவராய் இருத்தல்போல என்க. அங்ஙனமாயினும், அவ்வங்காடியில் மற்றைப் பண்டங்களைக்காட்டினும் ஏதனும் ஒரு பண்டம் மிகுதியாய் எப்புறத்துங் காணப்படுமாயின், அஃது அங்கு வருவார் எல்லா பார்வையிலும் அடுத்தடுத்துப் படுதலால் அதனை வேண்டாதவரும் அதனைக் கருதிப் பார்ப்பவராய் அதிற் சில விலைகொண்டுஞ் செல்வதுபோல, அடுத்தடுத்துச் சொல்லப்படும் ஒரு சொல் தன் பொருளை வேண்டாதவர் உள்ளத்திலும் தன்னைப் பற்றிய வினைவினை எழுப்பித் தன்பவனை விளைவிப்பதும் உண்டு; என்றாலும், அச் சொற்பொருளை ஏற்கும் நிலைமையில் உள்ளோர் வலியுள்ளமும் அதனை ஏறலாகாது எனனும் மனஉறுதிப்பாடும் மிகுடையாராயின், அஃதெத்துணைமுறை உறுத்துச் சொல்லப் படுமாயினும் அஃதவர் வினைவில் ஏறாற் பின்வாங்கி ஒழியும். பிறர்க்கு நன்மை பயக்கத்தக்க சொற்பொருள்கள் பிறர் வினைவில் ஏறுவதுபோல், அவர்க்குத் தீமை பயக்கும் பொருள்கள் அவர் உள்ளத்தில் ஏறாமையிவ்வுறுத்துப் பற்றியேதான். ஆதலால், நாம் இங்கே சொல்லியது கொண்டு, ஒருவர் தாம் பிறர்க்குத் தீங்கு செய்யத் துணிந்து தீங்கான சொற்களைப் பலகாற் சொல்லி

உருவீற்ற விரும்புவாயின், அவர் அவ் விருப்பத்தையுக்
தீவெண்ணத்தையும் அறவே விடக் கடவாராக. தீமைகள்
அணுகாவாறு ஒவ்வீவர் உயிரையும் பாதுகாத்துவரும்
இறைவனருளானது தீமை செய்வ விஷயமே எண்ணங்கள்
நிறைவேறுவாறு அவற்றைத் தடைசெய்தலோடு, அத் தீயவை
தம்மை நனைப்பவரிடமே திரும்பிச்சென்று அவரை அழித்து
விடுமாறும் எதிர் ஏவுகின்றது. ஆகையால், நல்லீலர் சொல்லும்
நற்பொருள் பொருள்கள் மட்டுமே அவரோடு அன்பினால் தொடர்
புடைமராய் அவரெண்ணங்களை ஏற்கும் நிகமையிலுள்ளவர்களை
அணுகி அவர் நனைவிலறித் தாங்கருதிய பயன்களைத்
தவறாமல் விகித்துத் தரும்; இவர் தம் எண்ணங்களுக்கு
உதவியாய் இறைவனருளும் உடன் நின்றலால் அவரெண்ணங்கள்
எளிதில் நிறைவேறுவது திண்ணமாய்மென்க, எனவே,
நற்பொருள் பொதிந்த ஒரு சொல்லைப் பலகால் உறைத்துச்
சொல்லச் சொல்ல, அஃது இடைவெளியிற் பரவித் தன்னை
ஏற்றுக்கொள்ளுகதற்குரிய நல்லீலர் பலர் உள்ளத்திலும்
பதிந்து தான் கருதிய பயனை வழுவாமற் பயங்கிதவிடும்.

இங்ஙனஞ் சொல்லை உருவீற்றுதற்கெண் அச் சொற்
பொருளைப் பற்றிய நனைவும் முனைந்து வலிவு-ன் சிற்சுமாயின்,
அந் நனைவினால் உந்தப்படுங் நனைவு வெளியின் அணுக்களும்
அங்ஙனமே அலைக்கப்பட்டு அவ் வெளிமெய்தும் பரவி அதனொடு
தொடர்புடைய பலர் நனைவுகளையும் தனக்கு டொப்பதாக
எழுப்பித், தான் கருதிய பயனை உறுதிபெற விகிதவிக்கும் வெளி
யானது இடைவெளி என்றும் நனைவு வெளிமெய் என்றும் இருவகைப்
படும. இடை-வெளியினும் நனைவு வெளி மிக நுண்ணியது. ஒலி
யினும் நனைவுமிக நுண்ணியதென்பது எல்லார்க்கும் உடம்
பாடாகலின், அந் நனைவி னியல்பாடொத்து அதன் இயக்கத்
திற்கு இடமாய்நிற்கும் வெளியும் மிக நுண்ணியதாய் இருக்கு
மென்பதும், நனைவை நோக்கப் பரியதென்று கொள்ளப்படும
ஒகை உலவுதற்கு இடமாய் நிற்கும் இடைவெளி நனைவு வெளி
யினும் பரியதா மென்பதும் பெறப்படும். இங்ஙாறு இருவகைப்
பட்ட இருவெளிகளைப் பற்றிக்கொண்டு எல்லா மார்தருடைய
ஒகையும் நனைவும் இயங்குதலால், நனைவைத் தான் கூறுஞ்

சொற்பொருளமேல் நிறுத்திச் சோக்கியும் திறம்படத் திருப்பித் திருப்பிக்கூறி, ஒருவன் உருவேற்றிவரின், அச் சோல்லும் கிணையும் அவ் விரண்டு வெளிகளையும் ஒருங்கே இயக்கி, அவற்றை ஏறகத் தக்க மக்கள் உள்ளத்தில் தம்மோடொத்த சோக்கியும் கிணையையும் ஒருங்கே எழுப்பிண்டும் மறைவில் கிசையும் இம் கிசுச்செயின் திறத்தை யுணர்ந்த சான்றோர்கள் உலகிற்குத் தாம் ஒரு ஈனமை செய்ய வேண்டினாராயின், முதலில் அதனை மக்களின் மேலே சென்று உரைப்பார் அல்லர். தனிமைமான ஓரிடத்தில் தனித்திருந்து தாம் உலகிற்குச் செய்யவேண்டிய பொருளிற நமதுள்ளததை முனைக்க நிறுத்தி அதற்குரிய சோக்கி இடைவிடாது சோல்லி உருவேற்றுவார்! அங்ஙனம் அவர் செய்யச்செய்ய அவரது கிணைவேரோடொத்த கிணைய அதனை ஏற்கத்தக்கவர் எல்லார் உள்ளத்திலும் தோன்றி அவர்க்குள் அந் கிணைவொற்றுமையினை உண்டாக்கி அவர் தம்மையெல்லாம் பதப்படுத்தி வைக்கும். அங்ஙனம் அவர்கள் பதப்பட்டு நின்ற காலம் பார்த்து அச் சான்றோர் வெளிப்பெயர்ந்து அவர்க்கு எதிர் மூகமாய் நின்று தம் எண்ணத்தைக் கிளர்ச்சிமீடும் வெளியிட்டுக் கூறுவர். அதனைக் கேட்டவரெல்லாரும் முன்னமே அத் தகைய கிணைவொற்று பதப்படுத்தப்பட்டிருத்தலால், அந் கிணைவிற்கு இசைந்த இச் சான்றோர்தான் சோற்களைக் கேட்ட அளவான அவை தமதுள்ளததில் ஊன்றி முனைத்து அவர் கருதிய பணிகளைத் தவறாமற் நிறுப்பி ஒழுகுவர்.

இவ்வாறன்றி, முதலிலேயே மக்கள் எதிரில் நின்று நலம் தருவனவற்றைக் கூறினால் வரும் இழுக்கென்னேமேனின்; ஒவ்வொருவரும் பிறர் முன்னிலையில் தாம் ஒன்றை நினைக்குமிடத்தும் ஒன்றைச் சோல்லுமிடத்தும் அல்லதொன்றைச் செய்யுமிடத்தும் தம்மை யுயர்வாகவே எண்ணுதல் இயற்கை. இங்ஙனமெல்லாம் தம்மை ஒவ்வொன்றிலும் உயர்வாகக் கருதி அறிவு முனைப்போடு நிற்கும் மக்கள் எதிரில், அவர் நினைவிற நெண்டாத ஒரு புதுப் பொருளைச் சூதியில் எடுத்துக்கூறினால், அவர் அதன் உண்மையை இதற்குமுன் கிணைந்து பாரா மையினாலும், தாம் அதனை ஏற்கு நினைமையில் இல்லாமையினாலும், அதனை ஏற்றுக்கொள்வது தமக்குத் தாழ்வும் எடுத்துக் கூறு

வோர்க்கு உயர்வுமாம் என்று கருதுதலாலும் அதனைச் செவியிற் கொள்ளார் ; செவியிற் கொள்ளினும் அதனை ஒரு பொருட்டாகப் பாராட்டித் தம் உள்ளத்திற் பதிமார். ஒருவர் ஒரு பொருளைக் கூறினால் அதனை ஏற்றுக்கொள்வது தமக்குத் தாழ்வென்றும் அதனை மறுத்துக் கூறுவது தமக்கு உயர்வென்றுங் கருதுதலால் மாந்தர்க்கும் இயற்கையாகக் காணப்படுகின்றது. இதனாலேதான் எவ்வளவு உண்மையான கொள்கையாயிருந்தாலும், எதிரிலிருப்பவர் நிலைதெரியாமல், அதனை அவர்க்கெடுத்துக் கூறுதலாகாது. அன்றிக் கூறினால், அவர் அதனை மறுக்கப் பிறகு இவரதனை எதிர்மறுக்கத் தொலையா வழக்கும், அதனடியாகச் சினமும் வருத்தமும் உண்டாகும் என்பதனை அறிவுறுத்தவே “வாதுமுற் கூறேல்” என்று ஒளவையாருங் அருளிச்செய்தனர்.

அவ்வாறனால் எதனைப் பேசுவதானாலும் அதனைப் பேசுவதற்குமுன் சில திங்களோ, அல்லது சில ஆண்டுகளோ தனிதன ஓரிடத்தில் உள்ளம் பதிய நினைத்திருந்து, அதன் பின்னரும் அந்நினைவை ஏற்கும் நிலையில் மக்களுள்ளம் பதப்பட்டிருக்கின்றதா என்று ஆராய்ந்து பார்த்தன்றோ பேசல்வேண்டும் ; இவ்வாறு பேசுவதென்று ஏற்பாடு செய்துகொண்டால் ஒவ்வொரு நொடியும் உலகமில் நடத்தற் பொருட்டுக் கலந்து பேசவேண்டிய நிலையையில் உள்ள மக்களுக்கு அவ்வுலகியல் நடைபெறுவது எங்ஙனமெனின் ; இங்கே கூறியதன் கருத்து அவ்வாறன்று. உலகத்தார்க்குப் புதுமைமாய்க் காணப்படும் ஒரு நன்மையை, அல்லது உலகத்திற் பலரும் பலவாறு ஒன்றுபடாது நினைத்தற்குரிய ஒருண்மைக் கொள்கையைப் பரப்பி நினைக்கவேண்டுமென்று நினைப்பவர்களே அதனைச் சிலபல திங்கள் தனித்திருந்து எண்ணி அவ்வேண்ணத்தின் முனைப்பால் அதனைப் பரவச்செய்து பின் அதனை வெளியிட்டுக் கூறல்வேண்டும். உலகியல் நடத்தற்கு வேண்டும் மற்ற எண்ணங்களுங் கொள்கைகளும் டெரும்பாலும் எல்லார்க்குந் தெரிந்தனவாயிருத்தலால், அவற்றை நீண்ட காலம் தனித்திருந்து நினைக்க வேண்டுவதில்லை. ஒவ்வொரு நாளுங் காலை மாலையிலும் உறங்கப் போம்பொழுதுந் தாம் மற்றையோரிற் செய்யவேண்டிய கடமைகளை நன்கு எண்ணிப்பார்த்து, அவை எளிதில் நிகழ

வேறுபடி உள்ளத்தே உறுத்தி நினைந்து விரும்பினால், அவை அடுத்த காளில் இனிது முடியும். இக் கட்டமைகளின் பொருட்டும், பிறரொடு கலந்து பேச நேருங்கால், அவர் தாம் கூறுவதனை மறமல் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகைதேசிந்து பேசல்வேண்டும். அல்லது அதனை அவர் மறுத்துப் பேசினாலும் தாம் மனம் வருந்தாதிருந்து இனிய முகத்தோடும் இனிய சொல்லோடும், அவர் தம்மைத்தாமே உயர்வாகக் கருதியிருப்பதற்குக் குறைவு வராதவகையாய், மேலும் மேலும் அவர் மறுத்துக் கூறுதற்கு இடமில்லாதபடி எடுத்து மொழிதல்வேண்டும். கேட்போர் தாம் கூறும் உண்மைப் பொருள்களைச் சிறிதும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வீணை வழக்குப் பேசித் துன்புறுத்துபவராயிருந்தால், அவர் வாய்திறந்து பேசாதபடி திறம்பட அடக்கித் தாம் கூறுவதனையே அவர் முற்றுக் கேட்கும்படி செய்து, இறுதியில் 'என்னை' என்று இஃது, இப்போது இதனை மறுத்துக் கூறல்வேண்டாம்; பின்னர் ஆராய்ந்து பார்த்து நான் கூறியது பொருந்துமாயின் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்; இல்லையெல் வழித்துவிடுங்கள்,' என்று கம்பபடக் கூறி அவரைப் போக்கிவிடுதலே நலமுடைத்து; அல்லது அவர் பேசுவனவற்றிற்கு எதிர் பேசாதிருத்தல் என்று.

இன்னும், தாம் ஆராய்ந்து கண்ட உண்மைகளைப் பிறர்க்கு அறிவிக்க வேண்டுமோர் கைக்கொள்ளாதற்குரிய எளியமுறை மற்றொன்று உண்டு. தாம் கண்ட உண்மைகளை ஒவ்வொருவரிடமும் எதிரே சென்று அவாவரை ஏற்குநிலைமையில் வைத்து உரைப்பதென்றால் அது பெரிமதோர் உழைப்பினைத் தருதலுடன் பல அல்லல்களையும் விளைவியா திற்கும். ஆதலால், அங்ஙனம் உரைக்கும் முயற்சியினைக் கைவிட்டுப், பலரை ஓரிடத்தில் ஒன்றுகூடச் செய்து, அவரை யெல்லாம் கேட்பவராகவும், தாம் மட்டுங் கூறுபவராகவும் வின்று அவர் உள்ளம் பற்றுப்படி அழகாகவும் திருத்தமாகவும் கிளர்ச்சியோடு திறமாக விரித்துரைப்பாராயின், தாம் கண்ட அப் பொருள்கள் அவர் உள்ளத்தில் எளிதில் சென்று பதியும். இங்ஙனம் அவைக்களத்தில் ஒருவர் கூறும் பொருளைச் சென்று கேட்போர் பலராய்க், கூறுவோரை மறுக்குமெண்ணம் இல்லாதவராய்க், கூறுவோர்க்கு எதிரில் அக் கோத்தில் தம்மை உயர்வாக நினையாமல் அவர் சொல்வன

வற்றைக் கேட்கும் எண்ணமே மீதார்ப்பெற்றிருத்தலால் கூறுவோர் சொல்லும் பொருள்களை அமைவுடன் கேட்டு உள்ளத்தில் அமைத்துக்கொள்வர். ஆதலால், தாங் கருதிய பொருள்களைப் பரப்புதற்கு அவை கூட்டிப் பேசுதலே மிகவுஞ் சிறந்த எளிய முறைமாகுமென்று உணர்ந்து கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். அவை கூட்டிப் பேசிய பின்னும் நேரிற் சிலர் வந்து பேசுவார்களின் அதற்கு என்செய்வ தெனின்; நேரே பேசுங்கூறிகைக் கொள்ள வேண்டிய முறைகளை மேலெடுத்துக் காட்டின மாகவின், அவற்றின்படி நடத்தலே செயற்பாலது. சுருங்கச் சொல்லுங்கால், எவரிடத்தும் இனிமைமொடு வேண்டுமளவுக்குப் பொருத்தமாகப் பேசுவதொடு, தாங்கூறுவதை அவர் மறுத்து நீளப் பேசுதற்கு இடமில்லாமலுஞ் செய்துகொள்ளல்வேண்டும். இவ்வாறெல்லாஞ் சொல்லின் இயல்பறித்து பேசுவல்லார்க்குப் பிறகாவசியப்படுத்தும் ஆற்றல் மிகுதியும் உண்டாம் என்று அறிந்து கொள்க.

இனி, மந்திரங்களை உருவீகற்றுத் தலென்பது ஒரு பொருளைப் பற்றிய ஒரு சொல்லை யனும், அல்லதொரு சொற்றொடரை மேனும் அடுத்தடுத்துச் சொல்லுதல் அல்லது நினைவிற்கொண்டு வருதலென்பது மேலே பெறப்பட்டதாகவின், முதன் முதல் அங்ஙனம் நினைவிற்கொண்டு வருதற்குரிய பொருளும் அதனைப் பற்றிய சொல்லும் எவையென்பதனை இங்கே ஒரு சிறிது பேசல் வேண்டும். எத்தகைய மாந்தர்க்கும் முதன்மையாக வேண்டப்படுவது யாதென்று நோக்குமிடத்துத், தமது உடம்பை நோய் அணுகாமல் வைத்துப் பாதுகாத்துக் கொள்வதெய்யாம். எவ்வளவு மேல் நிலையில் இருந்தாலும், எவ்வளவு செல்வமுங் கல்வியும் வாய்க்கப்பெற்றிருந்தாலும் ஒருவர்க்கு உடம்பு நன்னிலையில் இராவிட்டால் அவையிருந்தும் இல்லாதனவேயாம். அறுசுவையோடு ஆக்கிய உண்டி எதிரே யிருப்பினும், அதனை உண்டு மகிழ்தற்கு ஏலாத செரிசை நோயும் அருவருப்பும் உடைய ஒருவர் அதனை நுகரப்பெறுவாரோ? அணிதற்கினிய ஆடை, அணிகலன்கள் மிகுதியாய் இருப்பினும் தொழுநோய்கொண்டு வருந்துவோர் அவற்றையணிக்ந்து இன்புறல் கூடுமோ? இவற்றை எண்ணிப்பார்க்குங்கால் நோயற்றவாழ்வே எல்லா நலங்களாயும்

பெறுதற்கு இசைந்த வழியாமென்பது நன்கு விளங்கும். ஆதலால், நோய் தோன்றுதற்கு இடமில்லாதபடி உடம்பைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளவேண்டுவது எல்லார்க்கும் இன்றியமையாத கடமையாம். ஆனால், மக்களிற் பெரும்பாலாரோ நோயை உண்டாக்குஞ் சொற்களையுஞ் சேற்றொடர்களையும் பிறரிடம் பேசு நோனைப் பற்றிய நினைவை வருவித்து அதனால் மெய்மரகவே நோவையும் அடைந்து துன்புறுகின்றார்கள். காரணவருகின்ற வர்கள் 'செம்மைமாய் இருக்கின்றீர்களா?' என்று வினவினால் தமக்கு ஏதொரு நோயும் இல்லாதிருக்கவும் அஃதுடைமார்போல் முகத்தைச் சுளித்துக்கொண்டு 'தின்ற சோறு செரிக்கவில்லை' என்றும், 'இரவில் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை' என்றும், 'தலையிற் கிறுகிறுப்பும் உடம்பிற் குத்தலும் வருகின்றன' என்றும் இன்னும் பல்வாறுகவுஞ் சொல்லி முறையிடுகின்றவர்களை நாம் நாரோறும் பார்க்கலாம். மருத்துவர் ஒருவரைக் கண்டுவிட்டால் நோயில்லாதவர்களும் பல நோய்களைச் சொல்லி முறையிட்டு வருத்திகள் கேட்பதைக் கண்டிருக்கலாம். உண்மையில் நோய்கள் இருந்தாலும் அவற்றிற் கருத்து வையாது அவை நீக்குதற்கான முறைகளைச் செய்து விட்டு, நினைவை வேறு நல்ல துறைகளிற் செலுத்த வேண்டுவதாய் இருக்க, அங்ஙனஞ் செய்யாமல் இல்லாத வற்றையும் இருப்பனவாக எண்ணி அவற்றைப்பற்றி அடுத்தடுத்துப் பேசுதல் அந் நோய்களை வருவிக்கும் மந்திரங்களை உருவேற்றுதலாகவே முடிவின்றது. எந்தச் சொல்லை அடுத்தடுத்துச் சொல்கின்றனமோ அந்தச் சொல்லைப்பற்றிய பொருளின் கிளைவு திரும்பத் திரும்ப நமதுள்ளத்தில் எழுதலாலும், எந்த நினைவு இடைவிடாது தோன்றுகின்றதோ அந்த நினைவின் றன்மையாய் நமதுயிர் நின்றலாலும், நமதுயிர் அங்ஙனம் நிற்கவே அதற்கிருப் பிடமான நமதுடம்பும் அந்த நினைவிற்கேற்ற மாறுதலை அடைதலாலும் ஒரு நோனைப் பற்றிப் பலகாலும் பேசப்பேச அந் நோய் வந்து தோன்றுதல் திண்ணமேயா மென்க. இதற்கு ஒவ்வொரு நோய்களைத் தீர்ப்பதில் வல்லவராய் இருக்கும் மருத்துவர் இறுதியில் அந் நோய் கொண்டிறப்பதே சான்றும் என்க. குண்டிக்காய் நோய்களைத் தீர்ப்பதில் வல்லுநரான ஒரு மருத்துவர் அக் குண்டிக்காய் நோயினாலேயே இறந்தார்; நரம்பு நோய்களைத் தீர்ப்பதில் வல்லுநரான மந்ரோரு மருத்துவர் அந் நரம்பு

நோய் கொண்டே இறந்தார்; நோய்தீர்க்கும் முறைகளைக் கற்கும் மருத்துநூல் மாணவர் தாம் ஆராய்ந்து காணும் நோய்களின் அடையாளங்களைத் தம்மிடத்துக் கண்டு அந் நோய்களால் வருத்துகின்றனர்.* இவ்வுண்மைகளை நன்கு நினைவிற் பதிப்பவர் நோய்களைக் குறித்துப் பேசுதலும் ஆகாது, நினைப்பதும் ஆகாது என நன்கு உணர்தல் வேண்டும்.

இன்னும், இக்காலத்தில் நோய்களை அறிவிக்கும் விளம்பரங் களும் அந் நோய்களைத் தீர்க்க மருத்துவன் விற்கும் அறிவிப்புத் தாள்களும் எங்கே பார்த்தாலும் ஆயிரக்கணக்காக நாடோறும் பரப்பப் படுகின்றன. இவைகளை வாங்கிக் கருத்துன்றிப் படிப் பவர்களும், அவற்றிற் கண்ட மருத்துகளை ஆவரிலாடு வாங்கித் தின்பவர்களும் எண்ணிறந்தவராய்க் காணப்படுகின்றனர். இது வேயுமன்றிப் பலவகை நோய்களின் கொடுமைகளை எடுத்துக் கூறிப் பலர் கூடும் அங்காடிகளில் மருத்து விற்பாரையும் அவ் விடங்களிற் பார்த்திருக்கலாம். நோய்களைத் தீர்ப்பதற்கென்று பரப்பப்படும் இவ்விவிப்புகள் எல்லாம் அந் நோய்களை மேன்மீமல் வருவிப்பதற்கும், அவற்றை நெடுகப் பாவச் செய்தற்கும் ஏற்ற வழிகளாய் இருக்கின்றன. இதுதவன்றோ மருத்துவர் தொகை மிகுதியாயில்லாத முற்காலங்களில் நோய்களும் மிகுதியாய் இல்லா திருந்தன; இங்காடிகளிலே மருத்துவர் தொகை மிகுதிப்படப் பட நோய்களும் புதியபுதியவாய் அளவின்றிப் பெருகிவருகின்றன. இங்ஙனம் நோய்கள் பல்தவதற்கு வாயில் வாதென்று நுணுகி ஆராயுமிடத்து, நோய் தீர்க்கும் மருத்துகளும் அவற்றைக் குறித்த அறிவிப்புகளும் நோய் தீர்ப்போரும் பலவகை நோய்களைப்பற்றிய நினைவுகளை மக்கள் உள்ளத்திற் பிறப்பித்துவிட அந் நினைவுகள் வரவா வேர்வன்றி அந் நோய்களைத் தோற்றுவிக்கும் ஏதுக் களாய் அமைதலைவாமென்பது நன்கு புலனாகின்றது. ஆகையாற் செம்மைமாய் இருப்பவர்கள் நோய்களைப் பற்றிய வாலாறுகளை உற்றுக்கேட்டலும், அவற்றைக் குறித்த அறிவிப்புகளைக் கருத்துன்றிப் படித்தலும், மருத்துகளையும் மருத்துவர்களையும் நினைவில் வைத்தலுஞ் சிறிதும் ஆகாவாம். இங்ஙனமாயின்

* See Dr. H. A. Parkyn's Auto-Suggestion.

நோய்கள் மருந்துகளைப் பற்றிய அறிவிப்புகளும் மருத்துவர்களும் இல்லையானால் நோய்கொண்டோர் நோய் நீங்கப் பெறுவது யாங்ஙன மெனில், அவ்வறிவிப்புகளும் மருத்துவரும் வேண்டாமென்று யாம் மறுக்கவில்லை. உண்மையிலே நோயாளிகளாய் இருப்பவர்கள் மருந்துகளின் உதவிமையும் மருத்துவர் உதவிமையும் வேண்டியவர்களாயே இருத்தலால், அவர்மட்டும் அவற்றையும் அம் மருத்துவரையும் நடுத்தல் வேண்டும்; மற்ற நல்ல நிலைமையி் விருப்பவர் அவற்றையும் அவரையும் நடுத்தல் ஆகாதென்பதே நமது கருத்தாவதாம். மேலும், தக்க அறிவும் மனவலிமையும் இருந்தால் எவ்வகைப்பட்ட நோயையும் பிறருதவிமைப் பெரிதும் நாடாமல் தாமதமே தீர்த்துக் கொள்ளலாமாதலால், அத்தகைய அறிவின் மாட்சியுடையோர் மருந்துகளையும் அவைகொடுத்துத் தீர்ப்பவரையுஞ் சிறிதும் நாடவேண்டுமெனில்லை. நலத்தைப்பற்றிய நிலைவுகளை அடுத்தடுத்து நினைந்து வருவதோடு, உயிர்வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத உணவு நீர் காற்று முதலியவற்றையும் ஒழுங்காக உட்கொண்டு, அவ்வப்போது உடம்பினின்று வெளிப்படுங் கழிவுகளையும் உடம்பிற் றங்காமல் அகலும்படி செத்துவரின் எவ்வகைப்பட்ட நோயும் எளிதில் நீங்கச் செம்மையாய் இருந்து உயிர் வாழலாமென்பது திண்ணம்.

'நான் மிகவுஞ் செம்மையாய் இருக்கின்றேன். என் உடம்பின் உள்ளேயுள்ள உறுப்புகளும் திருத்தமாகவுஞ் செவ்வையாகவும் நடைபெறுகின்றன. நான் தூய்மையான, நல்ல உணவை உண்பதனாலும், நல்ல தண்ணீரைப் பருகுவதனாலும், தாமதமற்ற உட்கொள்வதனாலும் என் தனிப்பையும் நெஞ்சப்பையும் ஒழுங்காக இயக்கி இவற்றை நன்றாகச் செரிக்கச் செய்கின்றன. கழிவுகளை வெளிப்படுத்துங் சூழாய்களும் பைகளும் உடனுக்குடன் அவற்றை வெளிப்படுத்தி என் உடம்பைத் துப்புரவாக வைக்கின்றன. நான் தூய்மையாகவுஞ் செம்மையாகவும் மனமகிழ்ந்து இன்பத்திதாடிருக்கின்றேன்' என்னும் இச் சொற்றொடர்களை மெதுவாய் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் உள்ளத்தைப் பதிய வைத்துத் திருப்பித் திருப்பிச் சொல்லி ஒருவர் உருவேற்றி வருவாராயின் அவர் இவற்றிற் குறிப்பிட்ட நலங்களைத் தவறாமற் பெறுவதென்பது உறுதிமேயாம். நினைவிற்கும் உடம்பின் இயக்கத்திற்கும்

செருக்கமான இயைபுண்டென்பதனை அறியாதார் யார்? பார்க்க வேண்டுமென்று நினைத்தாற் கண் பார்க்கின்றது, கேட்கவேண்டுமென்று நினைத்தாற் செவி கேட்கின்றது, பேசவேண்டுமென்று நினைத்தால் வாய் பேசுகின்றது, எழுதவேண்டுமென்று நினைத்தாற் கை எழுதுகின்றது, நடக்கவேண்டும் என்று நினைத்தாற் கால் நடக்கின்றது; இன்னும் இங்ஙனமே பிற உறுப்புகளும் நாம் நினைத்தவண்ணமெல்லாம் இயங்குகின்றன. நன்று சொன்னீர், நாம் நினைத்தபடி இயங்குவன உடம்பின் புறத்தேயுள்ள உறுப்புகளே மல்லாமல் உடம்பின் அகத்தேயுள்ள உறுப்புகள் அவ்வாறியங்கக் கண்டிலனாவேலனின்; அறியாது வினாயினாய், உடம்பின் புறத்துள்ள உறுப்புகளின் அசைவும் உடம்பின் அகத்துள்ள நரம்புகளின் அசைவினாலேயே நடைபெறுதலானும், அகத்துள்ள அந் நரம்புகள் அசைதற்கு நினைவே ஏதுவாய் இருத்தலானும் புறக்கருவிகள் மட்டுமே நினைவால் இயங்குகின்றன என்று கூறுதல் பொருத்தாது. அகம் புறம் என்னும் இரண்டூடத்துமுள்ள கருவிகள் அத்தனையும், நினைவால் உந்தப்படுங்கால் அந் நினைவுக்கேற்றவாறு இயங்குமென்றே கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். அவ்வாற்றான், தம் உடம்பினகத்தேயுள்ள நெஞ்சப்பை திணிப்பை முதலியன வெல்லாம் நாம் வேண்டியபடி இயங்குவன வாய்த் தெரியவில்லையே மெனின்; பெரும்பாலும் மக்களறிவு புறப்பொருளையே நாடி நின்றலால் அது புறப்பொருளை அறியவும் இயக்கவும் வல்லதாய் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே அஃது அகப் பொருளையும் நாடி நிற்குமாயின் அங்குள்ளவற்றையும் அறியவும் இயக்கவும் வல்லதாகும்; ஆனால், இடபோது அஃது அகநாட்டம் இன்றியிருத்தலால் அவற்றை அறியவும் இயக்கவும் மாட்டாதாய் இருக்கின்றது. அக் கருவினை மறியவும் இயக்கவும் வல்ல ஆற்றல் உயிரின் கண் மறைபட்டிருத்தலினாலேயே, மக்களுடம்பின் அகக் கருவிகள் எல்லாவற்றையும் எல்லாம் வல்ல இறைன்வற்றுவருள் இயக்கி வருக்கின்றது. உயிரின் நாட்டம் எந்த இடத்தில் முனைகின்றதோ அந்த இடத்தை அறியவும் அங்குள்ளவற்றை இயக்கவும் அது வல்லதாகலைப் புறப்பொருள்களிடத்தும் நன்கு காணலாம். ஓசையைச் செவியின் உன்னிருந்து உணர்வீத மக்கட்குப் போதியதாய் இருத்தலின், அவர் செவியின் வெளியேயுள்ள காதின் கண் நாட்டம் வைத்திலர்; அதனால், காலை

அசைக்கும் ஆற்றல் அவர்க்கு இல்லையாயிற்று. யாடு மாடு குதிரை யானை நாய் பூனை முதலான விலங்கினங்களுக்கே செவியின் உள்நாட்டம் இருத்தலொடு செவியின் புறத்துள்ள காதிலும் நாட்டம் உண்மையின் அவை அக்காதையும் அசைக்க வல்லனவாயிருக்கின்றன. செவியின் புறத்தே மக்கட்கு நாட்டம் இன்னமையும் விலங்குகட்கு நாட்டம் உண்மையும் எதனொலனின் ; மக்கட்குப் பலவகையாலும் பெரிது பயன்படும் இரண்டு கைகள் அமைந்திருத்தலால் அக்கைகளின் உதவிகொண்டு காதில் ஏறும் ஈ ஏறும்பு முதலியவற்றை அவர் அகற்றல் கூடும் ; விலங்குகளுக்கே அங்ஙனம் பயன்படுங் கைகள் இல்லாமையால் அவற்றின் காதுகளைக் கடிக்கும் பலவகைப் பூச்சிகளையும் அவை அகற்ற மாட்டா ; ஆதலால், அவை அவற்றை அசைக்கும் கருத்து மிக உடையனவாய் அவற்றின்கண் நாட்டம் வைத்திருத்தலின் அவற்றை அவை அசைக்க வல்லனவாயிருக்கின்றன. மக்கட்கே கைகளால் தங் கருத்து சிறைவேறுதலின் அவர் அவற்றின்கண் நாட்டம் வைத்தலில் ; அதனால் அவை அவர்தம்மால் அசைத்தற்கு இயலா வாயின. மற்றுக், காதை அசைக்கவேண்டுமென்னும் எண்ணம் மிக உடையவாய் அதன்கண் நாட்டம் வைத்துப் பழகுவார்க்குக் காதை அசைக்கக்கூடிய தன்மையும் உண்டாதலைச் சிலரிடத்து நாம் கேரே கண்டிருக்கின்றோம். புறக்கருவிளரிவேகம் பெரும்பாலும் மக்கள் எல்லாராலும் அசைக்கக்கூடாத காதை அவருட் சிலர் அதன்கண் நாட்டம் வைத்துப் பழகாதலான் அசைக்க வல்லாயிருத்தல்போல, இப்போது மக்களில் எவரானும் இயக்கப்படாமல் இறைவன் திருவருளால் மட்டும்தான் பட்டு வரும் உடம்பின் அக்கருவிகளை அசைக்க வேண்டுமென்னும் தீர்மானம் மிகுடையவாய் அவற்றின்கண் நாட்டம் வைத்துப் பழகுவார்க்கு அவ்வாற்றல் தவறாமல் வருமென்பது திண்ணம். ஆகவே, தாம் பெறுதற்கு சினைந்த பொருளிலும் அதனைப் பற்றிய சொல்லிலும் சினைவை ஒருமுடிப்படுத்திப் பதியவைத்து, மேற்கூறிய மந்திரத்தை உருவேற்றி வருவார்க்கு உடம்பு நோய் அனுப்பபெறாத சேடிமையாய் இருக்குமென்பது மன்கு பெறப்படுமென்க.

இங்ஙனம் மனவிலைமையொழுங்கு செய்து கொள்ளுமாறு போலவே, அம் மனத்தொடு நெருங்கிய தொடர்புடைய உடம்பின் செம்மைவிலக்கு இன்றியமையாத வேண்டப்படும் உணவு தண்ணீர் காற்று முதலியவற்றைத் தெரிந்து உட்கொள்ளுமாறும் ஒழுங்காக நடைபெறல் வேண்டும். முதலில், உண்ணும் உணவு தூயதாய் இருத்தல்வேண்டும்; பிற உயிர்களைக் கொன்று எடுக்கும் ஊனைத் தின்னுதல் ஒரு சிறிதும் ஆகாது. ஊன் தின்னும் புலி போடி ஓராய் முதலான விலங்கினங்கள் எவ்வளவு கொடியனவாய், எவ்வளவு பயனற்றனவாய் இருக்கின்றன! புல்லையும் கைக்கோலையும் தழைகளையும் தின்னும் மாடு மாடு குதிரை யானை ஒட்டை முதலான விலங்குகள் எத்துனை அமைதியும், எத்துனைப் பயனும் உடையனவாய் இருக்கின்றன! இவ்வேற்றுமைகளைக் கருதிப் பார்க்குங்கால், விலங்குகளினும் எத்துனைமாதிரி மடங்கு உயர்ந்த மக்கள் தூய சைவ உணவை உட்கொண்டுவரின் எவ்வளவோ சிறந்த பலங்களை மெல்லாம் அடைவார்களென்பதனை உணர்வின்றனம் அல்லவோ? ஆகையால், அவ்வகை காலங்களுக்கு ஏற்ற தூய உணவைப் பிடிமெடுத்த நேரத்தில் மிகாமலுங் குறைமாலுங் செரிக்கும் அளவறிந்து உட்கொண்டுவரின் உடம்பு நல்லவிலைமையி லிருக்குமென்பது சொல்லாமல விளங்கும். பெரும்பாலார் உணவை வாயிலிட வுடனே விழுங்கிவிடுகின்றனர்; இது பெரிதுங் குற்றமாகுமென்று இக்காலத்திய உடம்பு நூல் வல்லார் நன்கு ஆராய்ந்து உரைக்கின்றனர். வாயின்சண் ஓயாது சூக்கும் உமிழ்நீரை இறைவன் வகுத்தது, அஃது உணவுடன் சேர்ந்து குழம்பாய் உள்ளிறங்கி விரைவிற செரிக்க வேண்டுமென்னும் நோக்கம் பற்றியேயாம். உணவைச் செரிப்பித்தற்குரிய தன்மை உமிழ்நீரில் அமைந்திருக்கிறது. வாயிலிடும் உணவு நன்றாக உமிழ்நீரிற் கலக்க வேண்டுமாயின், அதனைப் பலமுறையும் மெல்லல் வேண்டும். இங்ஙனம் மெல்லுதலால் உமிழ்நீர் உணவில் மிகுதியாய்க் கலப்பதொடு, பின்னும் ஒரு நன்மையும் இருக்கின்றது; வாயினுள் அரைக்கப்படாமற் கீழ் இறங்கும் உணவு தீனிப்பைக்கு மிகுந்த உழைப்பைத் தருகின்றது; புறத்தேயுள்ள உடம்பன் உறுப்புக்கட்கெல்லாம் இரவில் ஓய்விருக்கின்றது; அகத்தேயுள்ள தீனிப்பைக்கோ இரவிலும் ஓய்ச்சல் இல்லை; ஆகையாத், பசுவிரவு

இரண்டுபொழுதும் ஒழிவின்றி இறங்குந் தீனிப்பைக்கு மிகுந்த உழைப்பைக் கொடுத்தால் அது புண்பட்டு நோயை உண்டாக்கும். நன்றாய் மெல்லாமல் தின்னப்படும் உணவுகள் தீனிப்பைக்கு மிகுந்த உழைப்பினைத் தருதலினாலேதான் வயிற்றுடைச் சூல் குலைவோம் முதலானவகையிலும் பிணிகள் உண்டாகின்றன. ஆதலால், நன்றாய் மென்று தின்னப்படும் உணவு உமிழ்நீரோடு நிரம்பக் கலந்து தீனிப்பையிற் சென்ற அளவானே விரைவிற செரித்து, அதற்கு உழைப்பினைத் தராதாய் நன்மையை உண்டாக்குவதாய் அமைகின்றது. உணவு கொள்ளுங்கால் மற்றொரு முதன்மையான செய்தியும் கருத்திற் பதிக்க வேண்டுவதாய் இருக்கின்றது. உண்டு முடியும்வரையில் ஒரு கவனத்திற்கும் மற்றொரு கவனத்திற்கும் இடையே நீர்பருகுதலும் ஆகாது; அன்றிப் பருகினால் உமிழ்நீர் நீர்த்துப் போவதொடு, தீனிப்பையினின்று கசிந்து கொண்டிருக்கும் இரப்பை நீரும் நீர்த்துப்போகும். வாயிலிருந்து இறங்கும் உமிழ்நீரும் தீனிப்பையிற் கசியும் இரப்பை நீரும் உணவைச் செரிப்பித்தற்குரிய இவற்றைவாயித்தனவாக இறைவனால் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றின் உண்மை தெரிந்து இவை தம் நிலையில் உள்ளபடியே உணவொடு கலந்திருக்கி உடம்புக்குப் பயன்படும் வண்ணம் செய்துகொள்ள வேண்டுவது உடம்பின் நலம் பேணவேண்டுவார்க்கும் பிறரது உள்ளத்தைக் கவரவேண்டுவார்க்கும் இன்றியமையாத கடமைமாம். அங்ஙனமாயின், இடையிடையே நாவறட்சியும் விடாயும் உண்டானால் என்செய்வதெனின்; செவ்வனே மென்று தின்பார்க்கு உமிழ்நீர் மிகப் பெருகுதலின் அவர்க்கு நாவறட்சியும் விடாயும் உண்டாகா; வாயிற்பெய்த உணவை மெல்லாமல் உடனே விழுங்கிவிடுவார்க்கே அவை உண்டாகும்; ஆதலால், அமைதியாய் மென்று உண்பார்க்கு இடையிடையே நீர் அருந்தல் வேண்டாம் என்க. உணவு முடிந்தபிறகு சிறிது நீர் அருந்துவது குற்றமாகாது.

இனி, உணவுக்கு அடுத்தபடியில் நீர் உடம்பின் நலத்திற்குக் கட்டாயம் வேண்டப்படுவதென்றும். உடம்பில் ஓடும் இரத்த ஓட்டத்திற்கும், அஃது உடனுக்குடன் தூய்மைப்படுத்தற்கும், உடம்பின் கழிவுகளை நீக்குங் குழல்கள் துப்புரவாதற்கும் நீர் மிகவும் பயன்படுவதாகலின், உணவுகொள்ளாத மற்றைக்

காலங்களில் அதனை அடுத்தடுத்துப் பருகிவரல் வேண்டும். இப்போது மக்களிற் பெரும்பாலார்க்கு வரும் பலவகை நோய்கள் எல்லாம் நீர் அருந்தப் பழகுவாரிடம் தலைக்காட்டாமல் ஒழியும். எப்போதும் இருந்தபடியே உழைப்பவர்க்குக் கீழ் உறுப்புளிலுங் குழாய்களிலுஞ் சூடு மிகுதிப்படுதலால், வெளியே கழிமவேண்டிய சக்திகள் அங்ஙனம் கழிவுபடாமல் வறண்டு இறுகிக் கடுப் பினாயும் நாப்புக் குழாய்களிற் கொடிய புண்ணினையும் வருவிக்கும். இவ் விவர்பினார் தூயநீரை ஒருகாளிற் பலகாலும் பருகி வருவாராயின் அந் நோய்கள் அவரை அணுகமாட்டா. நீர் மிகுதி யாய்ப் பருகி வருவார்க்கு இரத்தத்திலுள்ள கழிவுகளெல்லாம் அடிக்கடி வியர்வைப்புழைகளின் வழியே வெளிப்படுமாதலால், அவர்கள் நாடோறும் தண்ணீர்விட்டுக் கழுவி உடம்பைத் துப்புர வாக வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். அங்ஙனஞ் செய்யாக்கால் உடம்பிலெழும் முடைகாற்றம், அன்பினால் இழுக்கப்பட்டு நெருங்கிப் பழகுவார்க்கும் அருவருப்பினை விளைவிக்கும். இவற்றொடு, முழுகுதற்கும் பருகுதற்கும் பண்படுத்தும் நீர் மிகவுந் தூயதாய் இருத்தல்வேண்டும். முழுகுதற்குப் பண்படும் நீர் மிகவுந் தூயதாய் இல்லாவிட்டாலும், பருகுதற்கு எடுக்கும் நீர் நச்சுக்காற்றும் நச்சுப்பொருள்களும் கலவாத தூய்மையுடையதாய் இருத்தல் வேண்டும்.

இனி, உள்ளிழுக்கும் தூய காற்று உடம்பின் நலம் பேணுதற்கு விரம்பவுஞ் சிறந்ததாதலால், தூய அல்லா இடங்களில் உள்ள நச்சுக்காற்றை உள்ளிழுத்தல் ஆகாது. குடிகள் நெருங்கியுள்ள ககாங்களிற் பெரும்பாலும் நச்சுக்காற்று மிகுந்திருத்தலால், நகாங்களில் உயிர்வாழ்வதைக் காட்டிலும் நாட்டுப் புறங்களிற் போய்க் குடியிருப்பதே நன்றாகும். எல்லாரும் நாட்டுப்புறங்களிற் போய்க் குடியிருத்தல் ஆவாமையின், பட்டினங்களில் உள்ளார் நலமாயிருத்தற்கு வேறுவழி இல்லையாவேனின் ; அவர் பெரும்பாலும் நச்சுக்காற்றுக்குத் தப்பல் இயலாது ; என்றாலும், நச்சுக்காற்று நிலத்தின் அருகிற் கீழே உலவுவதன்றி மேலே செல்லாதாகலின் உயரமான மேன்மரடங்களில் தங்கியிருப்பவர் நச்சுக்காற்றின் பிடிக்குச் சிறிது தப்பலுடும். மேலும், நகர மாந்தர்கள் இடைக்கிடையே கடற்கரைகளிலும் ஆற்றோக்

களிலும் தோட்டத் தோப்புகளிலும் உலவி வருவாரானால் நச்சுக் காரற்றினால் விளையும் தீங்குகளைச் சிறிது சிறிது அகற்றிக்கொள்ளலாம். இத்துணையையென்றி, அவர்கள் முழுதும் அதற்குத் தப்பி வாழ்தல் மிகவும் அரிதேயாம். எங்கிருந்தாலும் தூய காரற்ற உட்கொள்வதற்கு எவ்வெவ்வகையால் முயலல் வேண்டுமோ அங்ஙனமெல்லாம் முயலல் இன்றியமையாததேயாம் என்க.

இனி, மனநிலையை மட்டும் ஒழுங்கு செய்து கொண்டால் உடம்பு செம்மையாகாதே. உடம்பையும் வேறு தனிமே இங்ஙன மெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தல் வேண்டுமோவெனின் ; ஒருவர்க்கு ஒரு கடிதம் எழுதவேண்டும் மற்றொருவன் தனது கையில் எதுங் குறைபாடில்லாதவனாயினும், தான் எழுதுதற்குக் கருவியாக் கொண்ட இறகும் மையுங் கடிதமுஞ் செவ்வனே அமைவாவிட்டால் அவன் அதனை எழுதிமுடிக்கமாட்டுவான் அல்லன். அது போலவே, மனநிலை செவ்வையாய் இருந்தாலும், அம் மனம் இயங்குதற்கு இடமான இவ்வுடம்பின் அசைக்கருவி புறக்கருவிகள் அத்துணையுஞ் செவ்வகையாக இராவிட்டால் அம் மனநிலையும் பழுதுபட்டே போகும். மேலும், உயிருக்கும் உடம்புக்கும் உள்ள தொடர்பு பெரிதும் நெருக்கமானதொன்றாய் வாய்க்கிருத்தலால், ஒன்றிற்றோன்றாக் குறைபாடு மற்றொன்றிலும் தாவா திராது. உயிரின் நினையில் ஒரு குறைபாடு வந்தால் அஃது உடம்பிலுங் காணப்படுகின்றது ; உடம்பில் ஒரு குறை வேந்தால் அஃது உயிரின் நினையையுந் தாக்குகின்றது. இங்ஙனம் ஒன்றிற்றோன்றும் நிகழ்ச்சி மற்றொன்றிலும் உடனே தோன்றுதலை நாம் நானோறும் ஒவ்வொரு கொடியும் கண்டறியலாம். நகைப்புக்கு இடமான தொன்றை நினைந்தால் உடனே நமக்கு நகை வருகின்றது ; அல்லது நாம் வேண்டுமென்று நகைத்தால் உடனே தானாகவே நகை வருகின்றது. ஒரு துயரமான செய்தியை நினைந்தால் நமது கண்ணில் நீர் கலங்குகின்றது ; அல்லது கண்ணீர் பெரி அழு

வாரை உற்றுப்பார்த்தால் நமக்கு உடனே கண்ணீர் வருகின்றது. இவ்வாறு உடம்பிற்கும் உயிருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை மிக நெருங்கியதாய் இருத்தலின், மனநிலையை ஒழுங்குபடுத்துங்கால் உடம்பின் நிலையையும் ஒழுங்குபடுத்தல் இன்றிமமைவாததேயாம். அல்லாக்கால், தான் வேண்டிய பங்கை வேண்டியபடியே பெறுதல் ஏலாது. ஆகவே, இரண்டையுந் திருத்திச் செம்மையாய் வைப்பவர்கட்கு றோய் அணுகாதென்பதும், ஏதோ காலவேறுபாட்டால் சிறிது அணுகினாலும் மருத்துவர் உதவி இல்லாமலே அதனைத் தீர்த்துக்கொள்ளலாமென்பதும் பெறப்படும். இது கொண்டு மருந்துகளை முற்றுமே கையாளலாகாதென்று யாங்கூறுவதாகக் கொள்ளலாகாது. பராமுகமாய் இருந்ததனாலும், தெற்றுநோய் கொண்டாரை நெருங்கினமையாலும், எதிர்பாராத வேறுசில வழிகளாலும் வரும்நோய்களைத் தீர்க்கும்பொருட்டு வல்ல மருத்துவரை அழைத்து அது திரும்பித் தெரிதலும் இசைந்த சில மருந்துகளை உட்கொள்ளலும் கலமேயாம். அப்பொழுதுங்கூட யாம் முன்னரே விரித்து விளக்கியபடி தமது மனநிலையினைவும் உடம்பின் நிலையினையும் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுதலே றோய் விரைவிற்ப்புதற்கு வழியாம்; இதுபற்றி யன்றோ ஆன்றோரும் "தனக்கு மருத்துவன் தானே" என்று மொழிவாராயினர்.

இனி, மனநிலையினையும் உடம்பின் நிலையினையும் ஒழுங்கு செய்து கொண்டபின்னர் வேறு நிகைக்கத் தருவது யாதெனின்; கல்விபிறிற் செறக்கவேண்டுமென்பதேயாம். கல்விவானது அறிவை விளக்கி அறிமாமையினைப் போக்குவது. இந்த உடம்போடு கூடிப் பிறவிமெடுத்தது எதன் பொருட்டென்று ஆராய்ந்து பார்த்தால், இவ்வுடம்பின் வாயிலாக அறிவைவிளக்கி இன்பத்தைப் பெறுதற்கே யாமென்பது புலப்படுகின்றது. அறிவை விளக்கிக் கொள்ளாவிட்டால் இவ்வுடம்பினோற் பெற்ற பயன்

சிறிதும் இன்றும். கைவருந்தி மெய்வருந்தி மனம் புழுந்தி அல்லும் பகலும் உழன்று தேடித்தொகுத்த பொருளும் மனையும் நிலமும் கூடவரப்போகிறதில்லை. அறிவும் அறிவோடு கூடித் தோன்றும் இன்பமுமே உயிரைவிட்டுப் பிரியாமல் அதனோடு எங்கும் ஏகும். ஆகையால் அத்தனைச் சிறந்த அறிவை மேன் மேல் விளங்கச்செய்யும் கல்விமையக் கற்றலில் நினைவை நிலைபெறச் செய்தல் வேண்டும். கற்ற கல்விப்பொருள் நினைவை விட்டு அகலாதிருக்கும்படி நினைவை வலிமைபெறச் செய்தல் வேண்டும். "யான் கற்றபொருள்கள் அவ்வளவும் என் நினைவில் நன்றாய்ப் பதித்திருக்கின்றன. யான் வேண்டும்போதெல்லாம் அவை என் நினைவில் விளங்குமாறுத் தோன்றும். யான் நினைவில் வலிமைபெற்றிருக்கின்றேன்." என்னுஞ் சொற்றொடர்களை அடிக்கடி நினைவுமுனைப்போடு சொல்லுக. உறக்கச் செல்லும்போதும் உறக்கம்நீங்கி விழிக்கும்போதும் இச் சொற்றொடர்களைக் கருத்துநன்றிச் சொல்லுக. இங்ஙனம் இம் மந்திரமொழிகளைச் சொல்லி வரவர எவ்வளவு மறதியுடையவர்களும் அம் மறதி தீர்த்து நினைவு மிகப் பெறுவார்கள். கற்றவை மெல்லாம் நினைவிற் கலையாமல வந்து தோன்றக் காரணப்புகள்.

இனி, கல்வியில் வல்லராயபின் இம்மைப் பயன்கள் எல்லாவற்றையும் பெறுதற்குக் கருவியான செல்வப்பொருளைத் தேடுதற்குப் பெரிதும் முயலல்வேண்டும். ஒரு தொழில் முயற்சியைத் தொடங்கும் முன் தமக்குள்ள அறிவும் ஆற்றலும் எத்தகைய முயற்சியைச் செய்தற்கு இசைந்தவை எனபதைத் தெளிய ஆராய்த்தறியவேண்டும். தம் அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் இசையாதது ஒன்றைத் தொடங்குவார் பலபிழைகளைச் செய்து எடுத்த முயற்சியை முடிக்கமாட்டாமல் வருந்துவதோடு, முன்னமே தம் கையிலுள்ள பொருளையும் அதனால் இழந்து, பலரானும் அருவருக்கவுட்படுவர். ஒருவரை மற்றவர் விரும்புவதெல்லாம் அவரது அறிவின் திறத்திற்காகவும் அவர் எத் தொழிலையும் திறமையாகச் செய்து முடித்தற்காகவுமேயாம். இந்நிலவுலகத்தின்கண் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தாம் உயிர்வாழும் பொருட்டுப் பலதிற முயற்சிகளைச் செய்து வருகின்றனர்; அங்ஙனம் அவற்றைச் செய்து வருகையில் அது தம்மால்

மட்டும் முடிவதாய் இராவிட்டால் அதனை முடித்தற்பொருட்டுத் துணையாக வேறு சிலரைத் தம்மோடு சேர்த்துக்கொள்கின்றனர். அவ்வாறு தாம் துணைசேர்க்குங்கால் தமது முயற்சியை மன்கு முடிக்கத்தக்க அறிவும் ஆற்றலும் உடையவராயே தேடி எடுக்கின்றனர்; அவ்விரண்டும் இல்லாதவரை எனரும் நாடனே மாட்டார். அவ்விரண்டும் உடையவரை எனரும் எவ்வளவு கொடுத்தும் தமக்கு உதவியாக வைத்துக்கொள்வர். ஆதலால், எந்த முயற்சியையும் முடிக்கத்தக்க அறிவும் ஆற்றலும் உடையவர்க்கு எவ்வளவு தம்வசப்படுத்தன்மை தானே வருமென்று அறிந்து கொள்க. உலகத்திற் பலகலங்களைப் பெற்று இன்பவாழ்க்கை செலுத்துதற்குப் பொருள் இன்றியமையாதது வேண்டியிருத்தலால், அப்பொருள் தேடுதலிலேயே எல்லா மார்தருங் கண்ணுங் கருத்துமாயிருக்கின்றனர். உலகப்பற்றை முற்றும் ஒழித்த துறவிகளுங்கூட ஓரா வொரு கால் பொருளை நாட வேண்டியிருத்தலின், இவ்வுடம்போடு கூடி இவ்வுலகத்தில் இருக்குங்கூறும் பொருளின் உதவி எல்லார்க்கும் இன்றியமையாததாய் இருக்கின்றது. அத்துனைச் சிறந்த பொருளை ஒருவர் தேடும் முற்சியில் வருத்தி நிற்கும்போது அவருக்கு உதவியாய் வின்று அதனை எளிதில் வருவாறு தமது அறிவின் நுட்பத்தால் வழிகாட்டி அதற்குத் தக்க முயற்சியும் எவர் செய்து காட்டுகிறார்களோ அவர்களையே எல்லாரும் விரும்பித் தேடுவர். ஆனதுபற்றிப் பொருள் தேடும் பல துறைகளையும் மன்கு ஆராய்ந்து பார்த்துத் தமது அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் ஏற்றதொன்றனைத் தெரிந்தெடுத்துத் தாம் மூலம் அல்லாமலும், தம்போல் முயல்வார்க்கும் அம் முயற்சியில் இயன்ற உதவி செய்தல் வேண்டும்.

இனி, இங்ஙனம் ஒரு முயற்சியைத் தெரிந்து முயலுங்காலத்தும் உண்மைக்கு மாறு இல்லாமலும் பிறர்க்குத் தம்மால் தீங்கு வராமலும் பாதுகாத்து அம் முயற்சியை முடிபுன்றிச் செய்தற்கு உறைத்து நிற்கல்வேண்டும். அதனைத் தொடங்குவதற்குமுன் அதனை இவ்விவ்வாறு செய்தல் வேண்டுமென்றும் ஆராய்ந்து பத்ததுபோலவே, அதனைச் செய்து வருங்காலும் அதனை மேலும் மேலும் செவ்விதின் நடத்தும் வகைகளையும்

ஆழ்ந்து ஆராய்ந்துகொண்டே செல்லுதல் வேண்டும். "அது
எனையும் ஈடைபெறுக" என்னுள் சொற்றோடரை மத்திரமாகக்
கொண்டு உருவேற்றுகதலும் இடையிடையே சேமந்பாலதாம்.
இங்ஙனமெல்லாம் கருத்தூன்றி கினைத்தலுள் செல்லுதலும்
கடைப்பிடித்துச் செய்து வருவார்க்கு அவரவர் தகுதிக்கேற்ற
எவ்வகை முறையியும் நன்கு கிறையேறும் என்க.

எட்டாம் இயல் வசியச்செயல்கள்

மேற்சொல்லியவாறு நினைவுஞ்சொல்லும் ஒழுங்குபடுத்தப் பட்டபின் அவற்றைக்கொண்டு புறத்தே செய்தற்குரிய வசியச் செயல்களைப் பற்றிச் சிறிது ஆராய்வாம். ஒருவர் ஓர் அலுவலிற் புகுந்தால் அதனைச் செய்தற்குரிய காலத்தில் அதனைப் பிரமாதம் செய்து வரவேண்டும். எந்த முயற்சியை எந்த நேரத்தில் துவக்கவேண்டுமோ அதிர்ந்துவங்கி, எந்த நேரத்தில் அதனை நிறுத்தி வைக்கவேண்டுமோ அதில் நிறுத்தி, அதனைக் காலக் தவறாமல் ஒழுங்காக நடத்தி வந்தால் அம் முயற்சியுடையவரைக் காண்பவரெல்லாரும் பெரிதும் விரும்புவர். அங்ஙனம் அதனை நடத்தாதவரைக் காண்பவரெல்லாம் மிகவும் அருவருப்பர். யாங் இருந்த கல்விச் சமூகத்தில் எம்மாதாரும் ஒரு தமிழ்ச்சிரிமர் தாம் காலத்தின் ஒழுங்கைக் கருதாமையால் அடைந்த அல்லல்கள் பல. பதினொரு மணிக்குமேல் வகுப்பு ஒன்றிற்குக் கற்பிக்க வர வேண்டிய அவர் முறைமையிற் அக் நேரத்தில் வராமல் சிறிதுநேரம் கழித்து விவர்க்க விவர்க்கப் பதறிக்கொண்டு வருவர். இதற்குள் அவர் வருதற்குரிய வகுப்பின் மாணவர்கள் சுமமா இராமல் இரைச்சல் இடுவர். அதனால் மற்ற வகுப்பிற் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்க்கும் கற்கும் மாணாக்கர்க்கும் பெரிமதோர் இடைஞ்சல் உண்டாக, அது கண்டு கல்லூரித் தலைமையாசிரியர் வெகுளப், பதறி நோம் சென்றுவந்த ஆசிரியர் மனக்கலக்கத்தோடு வகுப்பினுள் நுழை, அப்போது அம் மாணாக்கரெல்லாம் காலையும் கைமையும் தட்டி ஏனென்று செய்திருபடர். இப்படியே இவ்வாசிரியர் பலராலும் நோஞ் சென்று வந்தமையால் மாணாக்கர்க்கு இவ்விடத்தில் நன்குமதிப்பு இல்லாமலே போயிற்று; கல்லூரித் தலைவரும் அவரைப் பெரிதும் அருவருக்கலானார். இன்னும், நோக் தப்பாமல் நிராவி

வண்டித் தொடரிற் சென்று ஏறியிருப்பவர்கட்கு உள்ள மகிழ்ச்சியையும், அது நகரும்போது வேரம் தப்பி ஓடி வருபவர்களையும், ஓடிவந்து ஏறமாட்டால் ஏமாந்து நிற்பவர்களையும் வண்டி நகரும்போது ஏற அங்குள்ள வேலைக்காரர்கள் அதட்டிப் பின் இழுக்கப்பட்டு காணி நிற்பவர்களையும் காணும்போது தமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமும் இரக்கமும் வருகின்றன! இன்னும், செய்ய வேண்டிய முயற்சி ஒரு கொடிப்பொழுது தவறினமையால் எத்தனைமோ பெயர்கள் உயிர் இழந்தமையும், அந்த கொடி நோடும் தவறாமல் செய்தமையால் எத்தனைமோ பெயரின் போகும் தறுவாயிலிருந்த உயிர் மீண்டு பிழைத்தமையும் பலரும் தம் வாழ்நாளிற் பார்த்துங் கேட்டுத் தூல்எளிற் படித்தும் அறிந்திருக்கலாம்.

ஈதல்லாமலும், ஒருவர் மற்றொருவர்க்கு ஒன்றைக் குறித்து ஒரு கடிதம் எழுதினால் அதனைப் பெற்றவர் உடனேயாவது, அது மூடிவாதாயிற் பொறுக்கத்தக்க வகையாய்ச் சில நாட்கள் கழித்தாவது பொருத்தமான விடை எழுதினனுப்பல் வேண்டும். அங்ஙனம் எழுதின கடிதங்களுக்கு விடை எழுதாமல் நாள் நாளிட்டுப் பராபுகமாயிருத்தலும், தமக்கு முடைவந்தால்மட்டும் அவரை வேண்டிக் கடிதங்கள் அடுத்தடுத்து எழுதி வருத்து தலும் வெறுப்பை உண்டாக்குஞ் செயல்களாம். தாம் எழுதின கடிதத்திற்கு மற்றவர் விடை எழுதாராயின் தமக்கு எப்படியிருக்குமென்பதை ஒவ்வொருவரும் கருதிப் பார்க்கவேண்டும். தாமே கடிதங்கள் எழுதும்போதும் வந்த கடிதங்கட்கு விடை எளிக்கும்போதும் குறித்த பொருளை விடுத்து இவையெல்லாதவைகளையும் வேண்டாதவைகளையும் வளர்த்தி வளர்த்தி எழுதுதல் ஆகாது. குறித்த பொருளை விளக்குதற்குரிய சொற்றொடர் இவ்வன்ற வரையில் தெளிவுபடுத்திச் சுருக்கமாக எழுதல்வேண்டும்; பொருளைத் தெளிவுபடுத்துவது மட்டும் போதாது; ஈடுபெறுதலும் தெளிவாகவும் அழகாகவும் இருக்கவேண்டும். தெளிவில்லாமற் கோழி சித்தாற்போல் எழுதியனுப்பும் கடிதங்கள் அவற்றைப் பெறுவோர்க்கு விளங்காமையால் மிகுந்த துயரத்தை உண்டெண்ணும். கடிதம் எழுதித்தரக் கேட்டால் கால் வலிக்கிறது என்று சொன்னவன் கைதேபோல், கடிதம்

எழுதினவரே அதனைப் பெற்றிருக்கிற சென்று படித்துக் காட்டும்படியான நிலைமையில் தம்மை வைத்துக்கொள்வோரும் பலர் உண்டு. தெளிவில்லாக் கடிதங்கள் வீண் காலப்போக்கு வகை பணச்செலவு முபற்சிக்கிடப்பூறு வெறுப்பு முதலான தீமைகளை விளைவித்தலால் அத்தகையவற்றை எழுதுகவிலும் கூடாது இருத்தலில் பலமுடைத்து. கடிதப் போக்குவாவினாலேயே இக்காலத்தில் உயிர் வாழ்க்கை செல்வனை கடைபெற வேண்டியிருத்தலாலும், கடிதங்களின் வாயிலாகவே எட்டாக் கையிலுள்ள மக்களோடெல்லாம் அளவளாவி அவர்களுடைய கடிபையும் உதவியையும் பெறவேண்டியிருத்தலாலும் கடித முறைகளைப் பற்றி இன்னுஞ் சிறிது பேசுவாம்.

கடிதம் எழுதுவோர் அபலாரும் கண்பரும் பகைவரும் என முத்திரப்படுவர். அவருள் அபலர் எனப்படுவார் கட்டிய பணையும் இல்லாதவர். முதலில் அபலராய் இருப்பவர் பின்பு பழகப் பழக கண்பராகவாவது பகைவராகவாவது மாறல்கூடும். ஆகலால், அபலராயுள்ளவர் முதலில் எழுதிவருங் கடிதங்களில் உள்ள பொருள்களை ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்துப் பார்த்து அவரது இயற்கையைக் கூடுமான வகையில் தெரிந்துகொள்ளல் வேண்டும். அவர் கண்பராதற்கு உரிய உயர்ந்த இயல்புகள் உடையவராயிருந்தால் அவரது கடிபைப்பெற்று வளர்ச் செய்தற்கு இயைந்தபடியாகவும், அவர் அதற்குத் தகாத தீய இயல்புகள் உடையவராகக் காணப்பட்டால் அவரோடு கடிப்புப் பகை இரண்டுங் கொள்ளாமல், அவரோடு கூடி முடிக்கவேண்டிய தெரன்றை முடிக்கும் அவ்வளவில் மட்டும் கடிதங்கள் எழுதிப் பிறகு அவரது தொடர்ச்சியினைக் கைக்கொடுக்க வேண்டாம்.

இனி, அன்பின் மேம்பட்ட கண்பர்க்குக் கடிதங்கள் எழுதி அளவளவுகூடித்து ஒருவன் தன்னை உயர்த்தியாயினும் தாழ்த்தியாயினும் எழுதுதல் கூடாது; தன்னை உயர்த்திப் பேசினால் அவனுக்கு உன்ன அன்பு கெடும். எவ்வளவு சிறந்தாராயினும், ஒருவர் தம்மைத்தாமே உயர்த்திப் பேசிக் கொள்ளுஞ் சொற்களைக் கேட்பவர்கள் அறியாது மிக்க அன்பு பூண்டொழுதுவாராயினும், அந் நேரத்தில் அவற்றால் அவர்மீல்

அருவருப்படைகின்றனர். இங்ஙனமே தம்மிடத்திலுள்ள குற்றங் குறைபாடுகளைச் சொல்லித் தம்மைத்தாமே தாழ்வுடடுத்தினால் அதனாலும் ஈண்டர்க்கு அன்பு கேடும். குற்றங் குறைகள் இல்லாத மக்கள் உலகத்தில் மாண்டும் இல்லையாயினும், அவற்றைக் கேட்டவுடன் அவற்றை யுடைவாரா இழிவாக நினைத்தல் எவர்க்கும் இயற்கையாய் இருக்கின்றது. ஓமாமல் சூழ்ந்து நெறிப்பனவும் பிறனோடு சூழாரைக் கண்டால் அவனை இழித்துப் பேசுகிறான்; திருடன் பிறனோடு திருடனைக் கண்டால் அவனை இகழ்ந்து பேசுகிறான். தம்மிடத்தில் பலைபேர்த் குற்றம் இருப்பினும் அதனை ஒருவர் குற்றமாக நினைப்பதில்லை; பிறர்பால் தினையளவு குற்றங் காணினும் அவர்பாலுள்ள நலங்களைமெல்லாம் முற்றும் விடுத்து அவரது அச்சிறு குற்றத்தையே பாராட்டிப் பேசுகின்றனர். தங்குள்ள குற்றங்களை ஆராய்ந்து பார்த்துப் பிறர் குற்றங்களை ஆராயாமலும் அவற்றைப் பாராட்டாமலும் ஒழுகும் பெருந்தகைமை வாய்ந்தோர் உலகத்தில் மிக அரிவர். ஆதலால், “தொழினோடும் ஏழைமையே பேசேல்” என்ற முதுமொழிப்படி, தன் ரோழியிடத்தும் ஏனை ஈண்டிடத்தும் தங்குள்ள குறைபாடுகளை எடுத்து மொழிதல் ஆகாது. அன்பாக நடத்தலும், ஒருவருக்கு ஒருவர் வேண்டிய உதவிகளைச் செய்துகொள்ளதலும், ஏளனம் இல்லா இன்சொற்களை எப்போதும் மொழிதலும், இவற்றிற்குத் தக்க வற்றையே எழுதுதலும் நண்பராயினார் தமக்குட் கடைப்பிடித்துச் செய்தற்பாலனவாம் என்க.

இனி, உண்மையறிமாமற் பிழைபட்டுப் பணைகொண்டு கடிதம் வரைவார்க்கு விடைமளிக்குங்கால் கிரம்பவுங் கருத்தாயிருத்தல் வேண்டும். கடிதத்தில் வரைந்தவைகள் மறுக்க முடியாத உண்மைகளாய் கிடைபெறுமாதலால் அவற்றைத் துணைகொண்டு படைவர் பல திமைகளை விளைப்பர். ஆனதனால், மாறுபட்டு நின்று எழுதுவார்க்கும் அவரால் தூண்டப்பட்டு நண்பரைப்போல் எழுதுவார்க்கும் விடைகள் எழுதப் புகுந்தால் பன்முறை ஒன்றை ஆராய்ந்து பார்த்து எழுதுக. இவர்களுடைய மனக்கோணலை நடையாத் திருத்தத்தக்க வயியிருந்தால் அதனால் திருத்த முடல். அவர்பால் வன்சொற்களும் வகைமொழிகளும்

காட்டி எழுதற்கு. அவற்றைப் பகை மேலும் வளர அவர் மேலும் தீவிரம் முக்தவர். ஒருவகையாலும் அவரைத் திருத்த முடியாதானால், அவருடைய தொடர்பு நீளத் துன்பத்தைத் தருவதானால் அவர் எழுதுவனவற்றிற்கு விடைதராது வாளா இருந்துவிடுதலே பலமுடைத்து. இன்னும், நண்பரைப்போற் காட்டி உளவுகளை அறிந்து அவற்றைப் பிறர்க்குச் சொல்லி அவரைக்கொண்டு பல தீமைகளை விகாக்கும் போலி நண்பர் செயல்,

“கனவினும் இன்னுது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டாச் தொடர்பு”

என்ற அருமைத் திருமொழிப்படி பெரிதும் அஞ்சத்தக்க தொன்றாகலால், அவர் நெருங்காமல் அன்றொழிபும்படி எழுத்தினாலேயே செய்துவிடல் வேண்டும். அன்பினர் கண்ணிர் சொரிவாரைப்போற் காணப்படும் பகைவர் நேரம் பார்த்துக் கொல்வர் என்பதனைத்,

“தொழுத கையுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்றார்
அழுதகண்ணீரும் அனைத்து”

என்னும் அருளுரை விளக்குதல் காண்க. அத்தகையோ சிடத்துத் தாமும் அவர்போல் கெடிக் காட்டி அவரார் பிடிபடாமல் இருக்கும் வழி தெரிந்தெழுதி அறிய நேரும்போது அவரது தொடர்பினை அறிய தொல்க்க. இங்ஙனம் இம் முக்திறத்தார் மாட்டு நேரிலும் கடிதத்திலும் நடந்துகொள்ளும்முறை கடைப் பிடிக்கற்பாற்று.

இனித், தாம் குடிவாழும் இடங்களிலும் அலுவல் பார்க்கும் இடங்களிலும் உள்ள தட்டுமுட்டுகளையும் பிறவற்றையும் ஒழுங்காகவும் நேர்த்தியாகவும் வைத்தலில் மிகவும் கருத்து வகறுக. ஒழுங்கான அறிவும் நேர்த்தியான செயலும் உடை வவர்கள் எங்கேயிருந்தாலும் எவற்றையும் அவ்விரண்டு தன்மையும் பொருந்த அழகாகவே வைத்திருப்பார்கள். அவ்

விரண்டும் இல்லாதவர்கள் ஏதோ கல்வினையாற் செறிது உயர்ந்த நிலைமைக்கு வந்தாலும் தமது இழிந்த தன்மையினைக் காட்டியே விடுவார்கள். உயர்ந்த ஆடைகளைக் களையும் மேசை நாற்காலி படுக்கைகளையும் புத்தகங்கள் பத்திரிகைகளையும் கையாள நேர்ந்தாலும் அவற்றை நேர்த்தியாக ஆளத் தெரிமாமல் அவற்றைத் தாறுமாறாக அருமையில்லாமல் அழுக்கும் குட்பையு மாமக் குழப்பிக் கிடக்கவிட்டு, இவ் வருவறுக்கத்தக்க செயலிலும் தம்மைப் பெரிமராக இறுமாப்புடன் வைத்து நடப்பர்.

"முந்திரிமேற் காணீ மிகுவதேல் கீழ்தன்னை
இந்திரனு எண்ணி விடும்"

என்ற சொற்படி கீழ்மக்கள் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலைமை அடைந்தாலும் அவரது புல்லிசெயல் அதிலும் புலப்பட்டுவிடும். ஆதலால், உயர்ந்த நிலையிலிருந்தாலும் தாழ்ந்த நிலையிலிருந் தாலும் தாம் இருக்கும் இடங்களையும் அவ்விடங்களிலுள்ள பண்டங்களையும் துப்புரவாகவும் ஒழுங்காகவும் நேர்த்தியாகவும் வைத்துக்கொள்ளாதவிடில் ஒவ்வொருவரும் இளமைக் காலம் தொடர்பே தாம் பழகிக்கொள்வதோடு தம்மைச் சேர்ந்த சிறுவர்களும் அங்ஙனமே பழகுமாறும் செய்தல் வேண்டும். இளமைக் காலத்திலேயே இதனைப் பழக்கத்திற்குக் கொண்டு வரக்கூடல், பிற்காலத்தில் இதனைப் பழகுவது வருத்தமாய் முடியும். ஆகையால், பிறரை வசைப்படுத்துவதற்குச் சிறந்த தான இந்த ஒழுக்கைக் கருத்திற் பதியவைத்து அதன்படி வழுவாமல் நடந்து வருக.

இனி, ஒருவரிடத்து ஓர் உதவி பெறும்பொருட்டு அவரைப் பார்க்கச் செல்லும்போதும், தம் இல்லத்திற்கு வரும் சிறந்தோர் ஒருவரை வரவேற்கும் போதும் வீடியும்கந்த ஆடை அணிவதன் களைப் பூண்டு விண் ஆரவாரம் செய்தல் ஆகாது. அவ்வாற வாரங்களைக் கண்டு முதலிற் பாராட்டுவார்களாயினும், பின்னே அவ்வாறவாரங்களையும் அவற்றையுடைமரையும் இழைவாறவே கினைப்பர். அதனாற் ரும்கூறதின செயல் சிறையேறுது. ஆனது பற்றி, வீடியும்கந்த அல்லவாயினும் பார்த்தற்கு உவப்பைத்

தருணவாய்த் தூயவாய் உள்ள உடைகளையும் அவரவர் தகுதிக்கேற்ற சில அணிகளையுடைய மட்டுமே மேற்கொள்ளல் வேண்டும். ஆண்பாலார்க்காயின் அணிகலன்களும் வேண்டா. சிந்து தெரிந்தவர்களானாலும் ஒருவரையொருவர் பார்க்கும் பொழுது மலர்ந்த முகமும் புன்சிரிப்பும் மேல்வளரும் அன்பிற்கு அறிவுறியாய் இடம்பாட உண்டாதலால், எவரைப் பார்க்கச் சென்றாலும் எவரை வரவேற்றாலும் அன்பின் குறிவான அம் மலர்ந்த முகமும் புன்சிரிப்பும் உண்மையாகவே தமது முகத்திற்றுலங்க இருத்தல்வேண்டும். ஆனாலும், தம்மின் மேற்பட்டவர்களைக் காணுங்காலும் வரவேற்கும்காலும் அடக்க ஒடுக்கமும் பணிவுடையவராய் மகிழ்ந்த முகத்தோடு நடக்க வேண்டுமே மல்லாமல் புன்சிரிப்புக்காட்டலாகாது. ஆகவே, எவ்வெவரிடத்து எவ்வெவ்வாறு நடந்து கொள்ளல்வேண்டுமோ அவ்வவ்வெவ்லாம் மெய்யாகவே கடைப்பிடித்துச் செய்தல் மனக்கவர்ச்சியெவ்விதமும்புவார்க்கு இன்றிமனமறாத கடைமறாம். தாம் ஒருவரிடத்தேனும், தம்மிடத்து வேறொருவரோனும் அணுகியபின் அவரவர் தகுதியறிந்து அன்பும் அடக்கமும் டணிவும் உண்மையும் வாய்ந்த சொற்களால் அனவளாவி இனிமையாய்ப் பேசல்வேண்டும். பிறரிடம் பேசும்போது கடுஞ்சொற்களும் இறுமாப்பான விகையும் வாய்ந்த பாதுகாத்துக்கொள்ள. எத்தனை அன்புடையவரானாலும் கடுஞ்சொற்களைக் கேட்கவும் இறுமார்த விகையைப் பார்க்கவும் எவரும் ஒருடபடமாட்டார். உணவுப் டண்டங்கள் விற்கும் அடுத்தடுத்தள்ள இரண்டு கடைக்காரரில், ஒருவரிடத்து வாங்குவார் பெருந்தாளாய்ச் சென்று அவர் சொன்ன விலைகொடுத்தபு டண்டங்கள் வாங்குதலும், மற்றொருவரிடத்து அவ்வாறின்றிச் சிறிசில மட்டுஞ் சிறிசில மேற்களிற் சென்று பெருள்ள வாய்க்குதலுங் கண்டு இதன் உண்மையைத் தெரிந்து கொள்ளும்பொருட்டு அவரை அணுகிப் பார்த்தேம். பார்க்க, நல்ல விற்பனை செய்பவர் நல்ல டண்டங்களை நேர்த்தியாக வைத்திருப்பதோடு தம்பால் ஈருவாரிடத்தெல்லாம் மலர்ந்த முகம் உடையவராய் அன்பும் டணிவும் உண்மையும் உள்ள சொற்களால் இனிதரப் பேசக்கண்டு அவர்பால் எமக்கும் விருட்டம் உண்டாயிற்று. அவரிடத்து ஏதேனும் ஒன்று விலைகொடுத்து வாங்கவேண்டுமென்றும் விழவும் உடையவராய்

னேம். அதன்பின் ஒருநாள் மத்திரோக கடைக்காரரிடம் செல்ல அவர் முதலிலேயே மலர்க்கத முகம் இல்லாதவராய்க் காணப்பட்டார்; அவர் கடையிலுள்ள பண்டங்களும் மற்ற கடையில் உள்ளவைகளைப்போல் எல்லாவைகளாயும் இல்லை; அந்த அழகில் அவர் அடுத்த கடைக்காரரிடம் பொருளையுடைமவராய் 'நான் எவ்வளவோ எல்ல பண்டங்கள் வைத்திருக்கிறேன். விலையும் வசதாய்க் கொடுக்கிறேன்: அப்படியிருக்க இந்தப் பாழும் மக்கள் கண்முடித்தனமாய் அவனிடம் போய் விழுவிருக்கிறேன்! என்ன கலிகாலம்!' என்று இன்னும் பலவாராய்க் கடுகடுத்த முகத்தோடு போய்வான சொற்களை மனமெரிந்து கூறக்கேட்டேன்; - எவராவது தப்பித்தவறி வந்தால் அவரிடத்துக் கொஞ்சு சொற்களையே பேசினார். இவர் தன்மைகளையும் செயல்களையும் பார்த்ததும் இவரிடத்து விற்பனை செய்வவராய் நடவாமைமயின் காரணம் எமக்கு இனிது புலப்பட்டது. பின்னுஞ் சில திங்கள் கழிந்து அவரது கடையே எடுபட்டுப்போகக் கண்டேன். ஆகலால், மலர்க்கத முகமும் அன்பும் பணிவுமுள்ள சொற்களும் உலகத்தில் மேன்மை பெறுதற்கும் பலராலும் விரும்பப்படுதற்கும் எவ்வளவு சிறந்தனவாயிருக்கின்றன என்பது எவர்க்கும் இனிது புலனாம்.

மேற்கூறிய இனிம தன்மைகளும் இனிம செயல்களும் தம்மிடத்தில் இவற்கைகளை இல்லாவிட்டாலும், அவற்றைத் தம்மிடத்தில் வரவித்தற்கு ஒருவர் சில நாட்கள் கருத்தூன்றி முயல்வாரின், முதலில் வரத்தமாய்த் தேர்ந்தெடுத்த அவை பிறகு இவற்கையில் உள்ளனபோல் எளிதாகிவிடும். முதலில் ஒளிளம்பெண் சமயத்தொழிலைக் கற்றுக்கொள்ளும்போது எத்தனைமுறை தன் விரல்களை நெருப்பில் இட்டுத் தீய்த்துக் கொள்கின்றாள், எத்தனைதாய் குஞ்சுகளைத் தன்சொலில் விழ்த்திக் கொண்டு துடிக்கின்றாள், உணவுப் பண்டங்களை வேக்காட்டில் மிதத்தோ குறைத்தோ எவ்வளவு கெடுத்து விடுகின்றாள், உப்பு புளிப்பு காரம் முதலியவற்றை அளவறிந்து கூட்டத் தெரியாமல் எவ்வளவு பிழைபடுகின்றாள். ஆனாலும், அதனை விடமாட்டாமல் நாட்சென்று பழைப் பழைப், பிறகு அவள் சமயத்தொழிலில் வல்லவளாய் அதனைத் திருத்தமாய் எளிதிற

செய்து முடித்தலையும் காண்கின்றேன் அல்லவோ? இவை போலவே, இனிய தன்மைகளிலும் இனிய செய்கைகளிலும் இடைவிடாது பழகப் பழகப், பின்னர் அவை எக்காலத்தும் மாறுதனவாய்த், தங்குறிப் பின்றிவை எளிதாக கிழும்.

இவ்வாறு உள்ளமுஞ் செயலும் இனிமவாய்த் தோன்றுதல் போலவே, உடம்பின் தோற்றமும் இனிமதாயிருத்தல் இன்றி யமைவாததாகும். அவாவர் தகுதிக்கு ஏற்றபடி உடுக்கும் உடைமைய ஆரவாரமின்றி அழுக்கில்லாமல் தூயதாக உடுத்தல் வேண்டும். விலையுமர்த்த பட்டாடைகளையாயினும், அடுத்தடுத்து நீரிற்சூழவித் துப்புரவு செய்யப்பட்டாவிட்டால், பார்ப்பதற்குப் பளபளப்பாயிருந்தாலும், அவற்றிற் படிந்த விபரணைகளும் கடிபுலனாகாத அழுக்கும் தம்மைக்கு அருவருப்பான கச்சக் காற்றைப் பரப்பும். அத்தகைய காற்றுக் கண்ணுக்கும் மூக்குக் கும் புலனாகாதாயினும், நுண்ணுணர்வினா உள்ளத்திற்குப் புலனாகித் தவறாமல் அருவருப்பினை விளைக்கும். ஆகையால், விலையுமர்த்தனவாயினும் அல்லாதனவாயினும் தாம் உடுக்கும் உடைகளை காரிடாறும் கல்லதண்ணீரிற் சூழ்த்துக் கழுவித் தூயவாக அணிதல் பெரிதும் நினைவுகூர்த் பாலதாகும்.

முன்னமே காட்டியபடி உடம்பையும் கண்ணும் கழுவி, முடைநாற்றம் விசாதபடி வைத்துக் கொள்ளல் வேண்டும். உடம்பின் மேற்பரப்பை மட்டுங் கழுவி விடுதலாலேயே தூய்மை உண்டாய்விடும் என்று நினைப்பது பிசகு. உடம்பின்மேல் வந்துசேரும் அழுக்குகளெல்லாம், உடம்பினுள்ளே பிரியுக் கலங்களின் கசிவுகளையாதலால், அகத்துள்ள மலக்குடரில் அழுக்குச் சோகைப் பொருட்டு அவ்வப்போது நீரேற்றி கொண்டு அதனையும் கழுவித் துப்புரவு செய்தல் வேண்டும். உடம்பை எத்தனைமுறை தேய்த்துக்கழுவினாலும் சிலக்கூ வாரகாற்றமும் உடம்பில் முடைநாற்றமும் கிளம்பி விசி அருகில் உள்ளவர்க்குப் பொறுக்கமுடியாத துன்பத்தையும் அருவருப்பையும் விளைக்கின்றன. இத்தகைய தீய நாற்றம் அவர்கள்பாற் சூன்ருதற்குக் காரணம், அவர்களது மலக் குடலில் மலக் குப்பை சேர்ந்திருத்தலினாலும். ஆதலால்,

உடம்பின் புறத்தைக் கழுவுதல் ஒரு தூயவினையாய்க் கருதப் படுதல்போல, அதன் அகத்தைக் கழுவுதலும் அதனினும் பன்மடங்கு சிறந்ததென்ற தூயவினையாகக் கருதிச் செய்யப் படுதல் வேண்டும்.

இனி, முகம் அக்குள் முதலான இடங்களில் ஊளும் மயிரை அவ்வப்போது எட்டாமல் வளரவிடுதலும், கைகால் விரல்களில் கசுதையைக் கைமாமல் நீளவிடுதலும் அகவனமே அழுக்குச்சேர்ந்து முடைநாற்றம் வீசுதற்கு இடஞ்சேர்வதோடு, பார்ப்பதற்கு அருவருப்பான தோற்றத்தையும் காட்டும். முகம் முதலான உறுப்புகளில் ஊளும் மயிரை உடனுக்குடன் அகற்றி வந்தால், அவ்விடங்கள் அழுக்குச் சேராமல் பளப்பளப்பாக ஒளிவிசித் திசும்; பார்ப்பவர்க்கும் மகிழ்ச்சிமைத் தரும். மக்களின் பலர் மூக்கின்கீழ் மேலுதட்டில் மீசைவைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள்; மீசைமானது சிவருடைய முகத்திற்கு அழகுபடப்படுத்தாமலினும், உள்ளிருந்து வெளியறும் மூச்சிற்கு மூச்சுடப்படும் மச்சுததுகளின் மூக்கின் கீழுள்ள மீசைமயிரிற் றங்கித், திரும்ப வெளியிலிருந்து உள்ளிருக்கப்படும் மூச்சின் வழியாக மெஞ்சப் பையினுட்கேன்று, செந்நிறிற் கலந்து கொடிய டல் நெய்க்கை வறவிக்கின்றனவென்று இதனை ஆராய்ந்து பார்த்த பிரஞ்சுநாட்டு மருத்துவர்கள் கூறுதலானும், அவர்கள் கூற்று மாதறிவுக்கும் உண்மையாகவே காணப்படுதலானும் மீசைமயிர் வைத்தலும் மெருகாதென்பதே துணர்வு. இக்கவனமும், கைவிரல்களில் வளர்ந்த கசுக்கள் கைமட்டாமல் வைக்கப்பட்டதன், அக் கசுக்களில் உள்ள மஞ்ச விரல்களால் தொடப்படும் நீர்னும் உணவுப் பண்டங்களினால் கலந்து மோமை வறுவிக்கும். சதைக்குமேல் வளர்ந்த கசுக்களில் மஞ்ச உளதென்று அதனை ஆராய்ந்து பார்ப்பவர் உணர்ச்சிந்நனர். கால்விரல்களிலுள்ள கசுக்களும் அத்தன்மைமேலையாகவானும், அவை நீண்டிருந்தால் கீழே கிடக்கும் கற்களினும் வாயிற்படி முதலியவற்றினும் இடறி முழுதுமே பேயர்க்கது புண்ணை யுண்டாக்குமாயினும் அவையும் உடனுக்குடன் கைமத்தேற்றப்படல் வேண்டும். எவ்வளவென துப்புரவாய் இக்கீழேயே அவை மருகாயும் அழகற்றனை வாயும் இருக்கும்; எவ்வளவென துப்புரவாய் இருக்கின்றனவோ

அவை அமுதமாயும் அழகாயும் இருக்கும் என்று தேர்ந்து கொள்க. தூயவாயும் அமிழ்தமாயும் அழகாயும் இருப்பனவே எல்லார்க்குங் கவர்ச்சியை உண்டுபண்ணும்பதூஉம் இது கொண்டு உணரற்பாலதாம் என்க. அழகில்லாதவர்களும் தூயவான பழக்க வொழுக்கங்களைக் கடைப்பிடித்துத் தொடர்பாக நடப்பரானால் அமுதுபெற்றுத் தோன்றுவார்கள். இயற்கையாகவே அமுதுடனிருப்பவர்களும் அருவருக்கத்தக்க பழக்க வொழுக்கங்களைக் கைப்பற்றி நடப்பரானால் தமது அமுதுசெட்டு வெறுக்கப்படுவர். எனவே, ஒன்றோடொன்று தொடர்பாக உள்ள அழகையும் தூய்மையையும் பாதுகாப்பார்க்கே அன்பும் அறிவும் கவர்ச்சியும் மேன்மேற்கினைத்து இம்மை மறுமைப் பயன்களைப் பயப்பிக்கும் என்று உணர்க.

இனி, அழகாயிருப்பது அவானினைப் பெருக்கிப் பல தீமைகளை விரைவிக்குமா தலால், அது விரும்பற்பாலது அன்று என்று சிலர் கூறுவாரெனின், அங்ஙனங் கொள்வார் கூற்றுப் பிழைபாடு உடைத்தாம். செல்வமானது பல பெருந்தீமைகளை மெல்லாம் விரைவித்தற்குங் கருவிவாதவிற் செல்வமே கூடா தென்பாரும், கல்வியும் அங்ஙனமே செல்வமான முறையிற் பயன்படுத்தப்படா வழி அதுவும் பல பெருந்தீமைகளையும் வருவித்தலிற் கல்விமே கூடாதென்பாரும், உடம்போடு கூடி இவ் வுலகிலிருத்தலே எல்லாத் தீமைகளுக்கும் ஏதுவாகலின் உடம்பே ஆகாதென்பாரும் உளரே! அங்ஙனமே அழகாயிருப்பதும் ஒரு சில நேரங்களில் தீதுசெய்தல்பற்றி அதனை வேண்டாமென்று கூறுதலும் பொருந்தாது. அமுது ஆகாது என்று வெளிப் பேச்சுக்குப் பேசுகின்றவர்களும் உள்வத்தில் அதனை விரும்புகின்றவர்களாவே காணப்படுகின்றனர். அங்ஙனஞ் சொல்லு வோரை மோக்கி, 'நீச் எவ்வளவு அருவருப்பான அழகில்லாத தோற்றமுடையவார்க் இருக்கின்றீர்' என்று மற்றோருவர் சொன்னால், அச் சொற்களைக் கேட்ட அவர் உள்ளம் வெதும்புதலையும், அவ்வாறன்றி 'நீச் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றீர்!' என்று சொன்னால் உடனே அவருள்ளம் மகிழ்ச்சி யாற் நதும்புதலையும் அவரது முகக்குறிப்பினால் நன்கு உணரலாம். எனவே தீயவருக் தம்மை 'எல்லவர்' என்று

கூறுவார்பால் மனமகிழ்ந்து அன்பு பாராட்டுதல் கொண்டு எல்லார்க்கும் நன்மையிலேயே விருப்பமிருத்தல் அறிவிப்படுதல் போல, அழகில்லாதவரும் தம்மை 'அழகுள்ளவர்' என்று கூறுவார்பால் அன்பு பாராட்டும் இயல்பைக் கொண்டு எல்லாருக்கும் அழகில் விருப்பம் உண்டென்பதுக் தெளியப்படும். அழகு அறிவு அன்பு என்பவற்றின் விளக்கம் தெய்வத்தின்கண் இவற்றையே இருத்தலானும், தெய்வத்தின் அருட்பேறு உடைய உயர்க்த நன்மகளுக்கே அம் மூன்றன் விளக்கம் வருதலானும், மேன்மேல் உயர்க்தவற்றை இடைவிடாது எட்டும் மேலோர்க்கு இம் மூன்றுக் தெய்வத்தினுளால் உண்டாகுமென்று உணர்ந்து கொள். மக்கள் தீயவற்றையும் அருவருப் பாணவற்றையும் நிகைப்பதினுஞ் செவ்வதினுக் தமது காலத்தைக் கழித்து வந்தாலும் அவர்களது இவற்றையானது எப்போதும் உயர்க்தவற்றை விரும்பிப்படியாகவே யிருக்கின்றது. எவ்வளவு தீயவனாயிருப்பவனும் நல்லோராயும் நல்லவற்றையும் விரும்புகின்றான்; தான் நல்லவனாய் உட்கவேண்டுமென்றும் ஆவலுறுகின்றான்; ஆனால், அவனது உள்ளத்தில் ஏறியிருக்கும் அறிவாமைமயக்கமோ அவனறிவையும் உணர்வையும் தீயவற்றிலும் இழிந்தவற்றிலும் ஏவுகின்றது; அம் மயக்கம் அவனைவிட்டு நீங்க நீங்க அவன் படிப்படியே நன்னெறியிற் செல்ல இடம் பெறுவானென்பது நிண்ணம். ஆகவே, அழகிகன்பது உயர்க்தவிகையிற் செல்லும் மக்களுக்கு அவர்களது உயிரின் தன்மைக்கு ஏற்ப அவர்களின் உடம்பிலும் வருவதொரு பெரும் பொலிவாகலின், அஃது எத்திறத்தாரானும் விரும்பற் பாலதேயா மல்லது வெறுக்கற்பாலதன்றெனத் துணிக அங்ஙனமாயின், தம்மை அழகுபடுத்திக் கொள்வாரை மேல்கிப் பிறர் இசைந்து கூறுவதென்னெனின்; விகையுயர்க்த ஆடைகணிசலன்கள் அணிதும், பேசுபுட்டும் மையிட்டும் மணாளன்னெய் கொண்டு கூந்தல் முடித்துக் முகமினுக்கியும் எகோரமும் தம்மை அழகுபடுத்தி ஆரவாரம் புரியும் கருத்தும் முயற்சியும் உடையாரைக் கண்டு பிறர் இசைவாய் நிகைத்தலுங் கூறுதலுங் இவற்றையே யாம். அவ்வாறின்றிக், குளித்து முழுதி, மிகுவிசை இல்லாதன வாயினுங் தூயவான ஆடைகளும் இன்றியமையாத சில திருத்தமான அணிசலன்களும் பூண்டு, தத்தஞ் சமய

அடைதாளங்களையும் அமைதிமாதமேற்கோண்டு, நல்லெண்ணமும் நற்செய்கையும் உடையாராய்க், கடவுளின் பேரருளை கினைந்தொழுது வார்பாற் காணப்படும் அமைந்த ஒளிமழகிளையும், அதனைப் பழுதுபடுத்தாமல் அவர் ஆரவாரமின்றிக் காக்கும் முறையினையும் இகழ்வாக கினைப்பவரும் உரைப்பவரும் எங்கும் இரார் ; இத்தகைய நல்லமகு வாய்க்கீதாரையும் இகழ்ந்துரைப்பார் உளராயின் அவர் பொருமைப்பேய் பிடித்தவராகவாதல், எல்லாரும் அருவருக்கத்தக்க சொற் செவல் கிளைவுகள் உடைய ராகவாதல் இருத்தல் வேண்டும். முழுவிடா விவாளிமைக் கண்டு குலைக்குங் குக்கலும் உளதன்றோ ? பாலைப் பருகாது எள்ளிக் குடிப்பாரும் உளரன்றோ ? பித்தமெறிய சிலர் நாவுக்குக் கண்ணலும் சேப்பதுளதன்றோ ? இவ்விவல்பினாரான கீழார் எவற்றையும் இகழ்ந்துரைத்தல் இவல்பவாகலின், இவருரை கொண்டு அழகினை அருவருப்பார்வையும் இல்லை. ஆகவே, ஆரவார மில்லாத அமைதிமான முறையாற் றம்மைத் தூயராக அழகு செந்து, பிறகு தம் கிளைவையுஞ் செவலையும் உயர்க்கநெறிவெறிச் செலுத்துதல் மேலோர் கடமைமேவாமென்க.

இனி, அகமும் புறமும் ஒத்த இனிமை வாய்க்கதவார்பால் எல்லாரும் வளர்ச்சியுடையாராய் இருப்பாராயினும், அவ்வினிய இயல்புடையர் தமக்குள்ள அம் மேன்மைத் தன்மைமைத் தாமே நன்குணர்ந்து தமது ஆற்றலில் கம்பிக்கையுடையாராய் ஒழுகினல்லது அது மிக்க பயனதராது. தமக்குள்ள இனிமை இயல்புகளால் தாம் எல்லார்க்கும் மிக எளிமையாய் அவர்கள் வேண்டியபடிமெல்லாம் இவசந்து நடத்தல் கண்டு, கீழார் சிலர் அவரை ஏமாற்றி அவர்க்குள்ள பொருள்களைமெல்லாம் வளர்த்துகொள்ளவும் முயல்வர். ஆதலால், தம்பால் வந்து சேர்வாவிடத்தும், தாஞ் சென்று சேருமிடத்தும், இனிமை இயல்புடையார் ஒருவர், தாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வெவார்பால் இனிமையாய் எளிமையாய் நடத்தல் வேண்டுமென்பதைப் பகுத்தாராய்ந்து நடத்தல் வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒருவர் எல்லாவகையினும் தம்மிற் குறைந்த மற்றொருவார்பால் அளவுக்கு மிஞ்சிய இனிமையும் எளிமையும் காட்டி நடப்பாராயின், அம் மற்றவர் அவ்வுயர்க்கீதாரின் மேம்பாட்டைக் கருதாமல்

அவரைத் தமக்கு இசைந்தபடி மெல்லாம் நடப்பித்து அவரால் உலகத்திற்கு உண்டாகும் நன்மைகளைத் தடைசெய்து விற்பர்; அவரைத் தாம் இழிவாகவும் கினைப்பர். அங்ஙனமே, அவ்வினியவர் தம்மினும் உயர்த்தார்பால் அளவுகடந்த அன்பு வைத்துத் தம்மை அவர்க்கு மிக எளிதாய் வைத்து நடப்பாரானால், அவர் அவரால் தாழ்த்த அலுவல்கள் பார்க்கும்படியாகவும் ஏவப்படுவர்.

தமிழ்ப்புலவரிற் சிலர் தம்மினுஞ் செல்வத்தால் மிக்காரிடத்தும் தமக்கு உதவிசெய்வாரிடத்தும் வரைகடந்த எளிமை காட்டி அவர்களைப் பொய்யுரைகள் பலவற்றாற் பலபடப் புகழ்ந்து நடத்தலால், அச் செல்வரும் பிறரும் அப் புலவர்பாலுள்ள அழியாத கலவிச் செல்வத்தின் ஒப்புமர்விலாப் பெருமைமையும் உணராராய், அவரைத் தாழ்வாக கினைத்துத், தம்மோடு சூதாட அழைத்தும், தம் காமக்கிழத்தியர் பால் சூதாட ஏவியும், இன்னும் தாஞ்செய்யுந் தகாத செய்கைகேட மெல்லாம் அவரை உடன்படுத்தியும் தமிழ்க் கல்வியின் உயர்வையும், அது கற்றார் பெருமைமையும் பாழாக்கு வின்றனர். அதனால், அப் புலவர்கள் தமது கல்வியறிவு கொண்டு உலகத்திற்குச் செய்யும் கலங்களைல்லாம் தலைமெடாமல் ஒழிவின்றன. ஆ! தமிழ்ப்புலவர்கள் தமது கல்வியினும்கவையுந் தமதுமர்வையும் உள்ளளவும் உணர்ந்துபாராமல், கிலையில்லாப் பொருளைப் பெற்று கிலையில்லாத் தமது புலாலுடம்பை ஒம்புதற் பொருட்டாகப், பொருளினாரைப் பலவாறு பொய்யாகப் புகழ்ந்து பாடித், தமிழின் நெய்ப்பையும் அது கற்றார் பெருமைமையும் பாழாக்குதல் பெரிதும் இரங்கத்தக்கதொன்றாம்! இது கொண்டு, பொருளுதவி செய்யுஞ் செல்வரிடத்தும் பிறரிடத்தும் அன்பின்றித் தலைமெடுப்போடு நடக்கவேண்டுமென்பது மது எருத்தாக கினைவற்க. தமது பெருமைமை இழுவாமலே தமிழ்ப் புலவர் தமக்கு உதவி செய்வார்பால் அன்போடும் நன்கு மறிப்போடும் நடந்துகொள்ளலாம்; சில நேரங்களில் அவர்களுள்ள உண்மைப் பெருமைகளை உண்மைமாகவே புகழ்ந்து பேசி அவர்க்கு உள்ளக் கொள்க்சினை எழுப்பதலுந் தீதன்று. ஏனென்றால், மக்களுள் எவரும் முற்றுமே நல்லரும் அல்லர்,

முற்றுமே தீயரும் அல்லர்; எத்துணை நல்லாரிடத்தும் தீய இயல்புகள் சிலவும் காணப்படும், எத்துணைத் தீயாரிடத்தும் கல்ல இயல்புகள் சிலவும் காணப்படும்; ஒருவரிடத்துள்ள தீய தன்மைகளை எடுத்துச் சொன்னால் அவர் அதுகேட்டு கொஞ்சம் புண்ணாவி அன்பினை இழப்பார்; அதைப் போரும் பகைமை விளைதலும் கூடும்; ஆனது பற்றிக் தீயவற்றை எடுத்துக் கூறுவது பவன்படாமைமீயாடு தீயவற்றையும் பவக்கும்; மற்றுத் தீயாயிருப்பவர்கடும் அவர்பாலுள்ள நன்மைகளை ஆழ்ந்தாராய்ந்து அவற்றை அவர் முன்னிலையிலும் பிறர் முன்னிலையிலும் எடுத்துக் கூறினால், அகனைக் கேட்ட அவர் மனவெழுச்சி மிகப் பெற்றுத், தம்மை உயர்த்திக் கூறினாற்பால் அன்புடைமையாதலோடு, தாமும் நல்வழியில் நடக்கற்கு மிக விரும்புவார்; எல்லாரிடத்தும் எவ்வகையிலேனும் நன்மைபிறுத்தல் திண்ணமாகதலால் அந்த நன்மையை மட்டும் ஆராய்ந்தெடுத்துப் புழைத்து பேசுதல் பொருத்தமாதலோடு, புழைவார் புழைப்படுவாராகிய இருவரத்தார்க்கும் அன்பினைத் தோற்றுவித்துப் பல நலங்களையும் பயக்கும். ஆகவே, ஒருவரைப் புகழ்கற்பொருட்டு அவரிடத்தில் இல்லாத நலங்களை இருப்பனவாகக் கட்டிப் பொய்த்துப் பேசுதல் வேண்டாம். இஞ்ஞன்றைத் தமிழ்ப் புலவரிற் பலர் ஒரு செல்வரிடத் தில்லாத நலங்களை இருப்பனவாக வைத்து வாய்க்கொண்ட மட்டும் மனங்கொண்ட மட்டும் தமிழ்ப் பாக்களாற் பாடுதலேயே புழைச்சொரப் பிழைபடக் கருதுகின்றார்கள். தாம் கூறுவது பொய்வென்பது அப்புலவர் தம் மனத்திற்கும் நன்றாய்த் தெரியும்; அவாற் பாடப்பெறுஞ் செல்வரும் அப் பொய்ப் புழைச்சொர கேட்டு மழிவாரோனும் அவருள்ளத்திற்கும் அது பொய்வென்று நன்றாய்த் தெரியும்; இன்னும் அவ்விருவரையுஞ் சூழ்ந்திருப்பார்க்கும் அது பொய்வென்று தெரியும்; இங்ஙனம் எல்லாரும் பொய்வென்றறிந்த அப் புழைச்சொர பின்னர் எல்லாரானும் ஐயானஞ் செய்ப்பட்டு அருவருப்பினைத் தருதலால், அது பிறகு விலைபெறாமலையழிந்து அப்புலவர்க்கு ஏதோர் உண்மைப் பவனையும் தாமல் ஒழிபின்றது. இவ்வாறன்றி, அச் செல்வர்பால் உண்மைவாக உள்ள உயர்ந்த தன்மைகள் சிலவற்றை மட்டும் தெரித்தெடுத்து, அவற்றை அவர் உருக்கத்

தோடு சில சொற்றொடர்களாலேனும் சுருக்கமும் திறமுடைய சில சொற்களாலேனும் புகழ்ந்து உரைப்பாராயின், உண்மைப் புகழுரைகளாகிய அவை உறுவார்க்கும் கேட்போர்க்கும் உள்ளக் கிளர்ச்சியினைவும் விலைபெற்ற மகிழ்ச்சியினையும் தந்து பெரும் பயன்விளைக்கும். பண்டைக்காலத்திருந்த செந்தமிழ்ப் புலவர்கள் தமக்கு உதவிசெய்த செல்வர்களை அவர்பாலுள்ள உண்மை நலங்களைக் கண்டு புகழ்ந்து பாடியதும், அச் செல்வர்கள் ஒரோவொருகாற் பிழைபட நடந்தவழி அப் பிழைகளை மிக இனிதாயும் நெலிதாயும் எடுத்துக்காட்டி அவர் திருந்துமாறு செய்ததும் புறநானூறு, பத்துப்பாட்டு, பதிற்றுப்பத்து முதலிய தொகை நூல்களிலுள்ள ஒப்புமர்வில்லாச் செந்தமிழ்த் தேன் பிலிற்றும் பைந்தமிழ்த் பாடல்களால் நன்கு வினங்காநிற்கின்றன. மற்று இக்காலத்தவரான தமிழ்ப்புலவர்கள் புகழ்ந்து கட்டும் பாட்டுகளோ பொய்யும் புளுகும் மலிந்தனவாய்க் கையிலெடுத்தற்கும் அருவருப்பினைத் தருகின்றன.

எனவே, இனிங் இயல்புகளும் கல்வியறிவும் வாய்ந்தோர் தாம் பிறர்பால் ஓர் உதவியை வேண்டி அவரைச் சார்க்தொழுஞ்ஞால், தம்மை அவரினுந் தாழ்த்திக் கொள்ளாமலும், அவர்பா வில்லாத நலங்களை இருப்பனவாகப் பொய்ப்படச் சொல்லிப் புகழாமலும், தம்மையும் தம்பாலுள்ள கல்விப் பெருமையினையும் பாதுகாத்துக்கொண்டு, தமக்குதவி செய்யு மவர்பாற் காணப்-டும் சில நல்லியல்புகளை மட்டுங் கிளர்ச்சியும் கன்மமையும் உண்டாகும் அளவறிந்து அளவாகப் புகழ்ந்து பேசல் வேண்டும். இங்ஙனம் முறைதெரிந்து ஒழுக்கப்பெற்றாற், பிறரை வசைப்படுத்தித் தாம் வேண்டியவற்றைப் பெறுதல் எளிதிற கைகூடும்.

இனி, இவ்வாறெல்லாம் முறை வழுவாமல் நடந்துத் தமக்கு இணங்கி உதவிசெய்வாரைப் பெறுதல் இயலாமற் போனால் என்செய்வ தெனின்; அதுபற்றிச் சிறிதும் மனந் தளர்தல் ஆகாது. இந் நிலவுலகம் எவ்வளவோ பெரிதாயிருக்கின்றது! இதன்னை உயிர் வாழும் மக்களும் எவ்வளவோ பெருந்தொகையினரா யிருக்கின்றனர். அவருட் சிலர் தமக்கு

உதவி செய்வாரானால், அவ்வளவில் எல்லாரும் அங்ஙனமே யிருப்ப
 ரென எண்ணி மனந்தளர்தல் பொருத்தமன்று. முதலிற் சிலமுறை
 பழகிப் பார்த்த சிலர் நுமக்கு ஏதோ உதவியும் செய்திலராயின்
 பின்னும் பின்னும் அவரையே அவ்வுதவிக்கு எதிர்பார்த்து
 ஏமாந்து நிறநல் பெரிதுங் குற்றமுடைத்து. எக்காலத்தும்
 எவ்விடத்தும் தம்முள் ஏறக்குறைய ஒத்த இயல்புடைய
 இருவருக்கே நேசமும் தமக்குள் உதவி செய்துகொள்ளும் உள்ளக்
 கசிவும் உண்டாகின்றன. எவ்வாற்றானும் ஒற்றுமையில்லாத
 இருவர்க்கு அவையுண்டாதல் அரிதினும் அரிது. ஞாயிற்றினைக்
 கண்டால் கெடுப்பைக் கக்குத் திக்ஷணாடி திங்களைக் கண்டால்
 அங்ஙனஞ் செய்யுமா? திங்களைக் கண்டால் நிரைக் கிசியலிடும்
 கிலாமணிக்கல் ஞாயிற்றினைதிரில் அவ்வாறு செய்யமாட்டுமா?
 இருப்புகியை இழுக்குங் காந்தம் மரலுகியை அங்ஙனம்
 இழுக்குமா? இவைபோலவே, மக்களியற்கையும் பெரும்பாலும்
 அமைந்திருக்கின்றதென அறிந்துகொண்மினகள்! ஒருவரைக்
 கண்டால் மனம் உவக்கும் ஒருவர் மற்றொருவரைக் கண்டால்
 வெறுக்கின்றனர். ஒருவருக்கு அஞ்சிப் பணிந்து அடங்கி
 யோழுகும் ஒருவர், பிறரொருவர்க்குச் சிறிதும் அடங்காராய்
 அவரைக் கண்டவுடனே சிறிச் சினக்கின்றனர். இவற்றிற்கிகல்
 லாம் ஏது என்னையென்று ஆராய்க்தால் ஒன்றும் புலனானதில்லை.
 இவ்வாறு ஏதோரிமையுமின்றி ஒருவரைக் கண்டால் உவத்தலும்,
 மற்றொருவரைக் கண்டால் வெறுத்தலும் மக்களுள் இயற்கையாக
 கிழம்பு பெறுதலின், அவ்வவ் வியற்கைப்படி பொருத்தும் இரு
 வர்க்கே அன்பும் தமக்குள் உதவும் தன்மையும் உண்டாம்.
 இயற்கையிலேயே பிறர் ஒருவர்பால் அன்பு கிழம்பிபுறும்
 ஒருவர்க்கு அவர் இனிமையாய் இசைந்து ஒழுக ஒழுக, அவர்க்கு
 அவர்பால் அன்பு மேன்மேல் முறுகிவளரும். இங்ஙனம் தத்தம்
 மியல்புக்குப் பொருத்தமான இயல்பினர் இவரென்று செவ்வைய
 வாகத் தெரிந்துகொண்ட பின்னர், அவர்பால் அன்பும் எளிமையுங்
 காட்டத்தக்க எல்லையறிந்து பழகுதல் வேண்டும். மக்களறிவு
 சிற்றறிவேராதலானும், அச் சிற்றறிவுகொண்டு ஒவ்வொருவரது
 கிலையான இயற்கையை இன்னதெனது திட்டமாய் அறிதல்
 இயலாமையானும். மக்களியற்கையும் என்றும் ஒரு ஈத்தாய்
 இராமற் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் உலக கிழ்ச்சிகட்கும்

இணங்க இடையிடையே மாறக் காண்டலானும், முதலில் 'அவர் மனக்குப் பொருத்த மானவர்' என்றுணர்ந்து, நெருங்கிப் பழகப் பழக அவரது தன்மை தமக்கு முற்றும் மாறாவதென்று கண்டார், பகைமையுண்டாகாமலும், தாம் அவரைவிட்டு நீங்குவதை அவர் உணராமலும், அத்துனை மென்மையாக அவர்பாற் கொண்ட தொடர்பினை ஒழித்துவிடுக அங்ஙனம் எல்லா மக்களுமே மாறும் தன்மையுடையவராயின், மாறாத தொடர்புடை யாரைத் தெரிந்துகொள்ளுதல் ஈகவனமெனின்; மக்கள் மாறும் தன்மையினரென்றது அவருட் பெரும்பாலா ரிடங்களானும் இமல்புபற்றிழையாம்; மற்று மாற இயற்கையினராய் நிலைபெற்ற தொடர்பும் நேயமும் கொள்வாரும் கொள்ளத்தக்காரும் அவருட் சிறுபான்மைமீமார் என்கும் உளரா கலின் அவரைத் தெரிந்து அவர்பால் நிலைபெறான நட்புவைத் தொழுகல் இயல்வீதமாகும். அறிநீறல், அத்தகையாரைத் தெரிந்து கொள்ளுதற்கு வழி மாத்தெனின்; அத்தகையவர் தாங்களானும் பலரிடத்தும் மலர்ந்த முகனும் இனிம சொல்லும் உடைய நல்லராய் ஒழுகுவாரேனும், அவரெல்லாரிடத்தும் நிலை பெறான தொடர்பும் நேயமும் வைப்பாரல்லர்; அவ்வாறாயினும் தம்மிடத்து மாறாத நேயமும் நட்புங்கொண்டு நிலைதிரியாது நடப்பார் சிலரைத் தாமி முயன்று பெறாமல் ஊழ்வழியே பெற்றாக் கால் அவர்மாட்டுத் தாமும் நிலைதிரியாத அன்பும் அருளும் பூண்டு நடப்பர். அவர் அத் தன்மைமராதல் எவ்வாறு தெளிமப் பதிமெனின்; தம்பால் நிரம்பிய அன்பும் நேயமும் வைத்து ஒழுகு வோர் அறிந்தா அறிமாமலோ குற்றமானவைகளைச் செய்து பிழைபட்டு நடந்தவிடத்து, அக் குற்றங்களையும் பிழைகளையும் அவர் தமதுவாத்தில் நிலைபெற வைமாமலும், அவைகளைப் பாராட்டாமலும் அன்பின்னே முன் நின்றபடியே ஒரே தன்மை யாகப் பின்னும் நிற்பர். இதுவே அவரைத் தெளிதற்குரிய வழிமாம். ஏனெனின், குற்றங்களையும் பிழைகளையும் பாராட் டாமல் இருப்பதற்கு மாறாத பேரன்பே ஏதுவாகும். தம் அன்பிற் குரியவர்பாலுள்ள குற்றங் குறைபாடுகள் அவர்பால் உண்மை யன்புகொண்டார்க்குச் சிறிதுங் தெராறு. உண்மையன்பின் நிலை பிழைபாடுகள் வேர்தவிடததுத்தான இனிது விளங்கிடத் தேர்ந்தும். கரிய இருள் சூழ்த இரக்காலத்தில் விளக்கினொளி

செறந்து காணப்படுதல் போலப் பலவனெனளி பார்த பகற்காலத் திற்காணுமோ? இங்ஙனமே இழுக்குப்படாதகாலத்தில்குருவர்பால் எனைவெல்லாரும் பொதுவான அன்புசாட்டி ஒழுக்குதல் இயற்கையேயாம். ஆனால், அவர் இழுக்குப்பட்ட விடத்தீதா அவரைக் குழந்த நின்ற ரெல்லாரும் அவர்பால் அன்பிலராய் அவரைவிட்டு அகன்று போவர் எனினும், அவரிடத்து மெய்மன்புநீசாண்டார் ஒருவர் இருப்பினும், அவர் அவரைவிட்டு அகலுதற்கு இறைமளவும் மனம் பொருடாய் அவரோடுன் வருந்தி அவர்க்கு உறுதுணையும் ஆறுதலுமா யிருப்பார். பொருளும் புகழும் பெருமையும் கொண்டு அவர் உயிர் வாய்ந்தபோது அவரோடுன் கலந்து களித்தவாறு போலவே, அவர் பொருளும் புகழும் குன்றிச் செறுமையுற்று வருந்துமபோதும் அவரோடுன் வருந்தி முன்னையிலும் அன்பு மிசுப்பெற்று வாடி யிருப்பார். உண்மை என்பர் செமல் இவ்வாறுதல் தெரித்தற்கே “தேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளஞரை, நீட்டி யளப்பதோர் கோல்” என்று தெர்ப்புலமைத் திருவள்ளுவரும் அருளிச் செய்தார். தம் உண்மையினைப் புலப்படுத்தற்குத், தம் நண்பர் இழுக்குப்படுங் காலம் உதவி செய்தலின், அக்காலத்தினை மெய்மன்பர் வெறுர் எனபதுங் “கேளிமுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு, காளிமுக்கம் கட்டார் செயின்” என்று நாயனார் அருளிச்செய்த வாற்றால் நன்கு பெறப்படும். மாறாத அனபுடையார் தமது அனைபக் கவர்ந்தார்பால் இங்ஙனம் மாறினறி பொழுதும் சீர்மையாதலால், அவரைத் தெரிந்து அவர்தம் அனைபப் பெறுதற்குரிய முறைகளைக் கடைப்பிடித்தச் செய்தலினும் மண்மைதாவல்லது மனிதவசியத்தினை நாடுவார்க்குப் பிறிதொன்று இல்லை மாறாத அனபுடைய உயர்ந்தார் ஒருவ இருவரை நண்பராகப் பெற்றாலும் இம்மை மறுமைப் பயன்புள்ளெல்லாக் தப்பாது பெறுதல் திண்ணமேயாம் எனக.

இங்ஙனஞ் செறந்த அனபுடையார் சிலரது கட்டைப் பெறுவதிற் கண்ணுங் கருத்துமாயிருந்து முயன்றுவரினும், சிலர்க்கு அத்தகைய மேலோர் கிடைத்தல் அரிதாயும் போகின்றது. மேல்புல அறிஞர் ஒருவர் தமது இல்லத்தினுள்ளின தாம் தனித்திருக்கும் ஓர் அறையில் தாம் அமரும் இருக்கையின்

பக்கத்தே மற்றுமோர் இருக்கை இடுவித்திருந்தார். அவர் தம் வாழ்நாள் எல்லை அணுகும் வரையில், அவ்விருக்கையில் வந்து அமர்வார் எனும் இன்றி அது வெறுமையாயிருந்ததைக் கண்ட ஒரு நண்பர் 'அஃது அங்ஙனம் இருப்பது ஏன்?' என்று வினவ, 'என் மனம் ஒத்த உண்மை நண்பர் ஒருவரைப் பெற்றால், அவரோடு தனியிருந்து அளவளாவதற்காக இங்கு இவ்விருக்கையை இடுவித்தேன்; என் வாழ்நாளும் முடிவப் போகின்றது; ஆயினும், அக் தன்மையினர் ஒருவரை இதுவரையில் காணப்பெற்றிலேன்; அதனால், இவ்விருக்கை இன்னும் வெறுமையாகவே கிடக்கின்றது!' என்று அவ்வறிஞர் விடைபெரித்தனராம். இதுகொண்டு, ஒருவர் அன்பிலும் அறிவிலும் உமர உமர அவர் தாது உயர்ச்சிக்கு ஏற்றவர் மற்றொருவரைப் பெறுதல் அரிதாய் முடியுமென்பதும் உணரல் வேண்டும்; ஏனெனில், உயர்ந்த அன்பும் உயர்ந்த அறவும் வாய்க்கப் பெற்றோர், நூறாயிரவரிலும் ஒருவர் இல்லை; ஆகையால், அத்தகைய உயர்ச்சி வாய்ந்தார் அங்ஙனம் உயர்ச்சி வாய்ந்த பிறரொருவரை யாங்ஙனம் பெறுவர்? இங் கில வுலகத்திற்கு ஒரே ஒரு ஞாயிறும் ஒரே ஒரு திங்களும்ல்லவோ இருக்கின்றன? ஒரு ஞாயிறு தன்னைமொத்த பிறிதொரு ஞாயிற் றினைப் பெறுதலும், ஒரு திங்கள் தன்னை மொத்த பிறிதொரு திங்களைப் பெறுதலும் இயலாமைபோல, மிகச் சிறந்த அன்பும் அறிவும் உடைய ஒருவர் தம்மோடொத்த இயல்பினர் மற்றொருவரைப் பெறுதலும் பெரும்பாலும் இயலாததாகின்றது. என்றாலும், தமதியல்பிற்கு முழுதும் ஒத்தவர் எனும் அடிப்படையிலேயேமென மனந்தளர்ந்து, மக்களெல்லாரிடத்தும் வெறுப்புற்று நடத்தல் ஆகாது. அன்றி, அங்ஙனம் எல்லாறாயும் வெறுப்பவர் மக்கள் கூட்டத்திற் சிறிதுங் கலந்திருத்தலும் ஆகாது; அவர்கள் காட்டிலா மலையிலோ மலைக்குகையிலோ மரப்பொந்திலோ தனித்திருந்து காலங்கழித்தல் வேண்டும். மக்கள் இனத்திற் கலந்திருப்பவரோ ஒவ்வொருவரிடத்துமுள்ள குற்றங்களைக் கருதாது, அவ்வவர்பா லுள்ள நன்மைகளிலேயே கருததை வைத்துச், சிறிதேறக் குறைந்த தம்மோடொத்தவர்பால் நேரம்பூண்டு ஒழுக்குத் தல் வேண்டும்.

இனி, நிலைபெற்ற அன்பும் உயர்ந்த அறிவும் உடைமாரைப் பெறும் கோக்கம் இன்றித், தாம் உலகத்திற்குச் செய்ய வேண்ணிய நன்மைகளின் பொருட்டு, மக்கள் பலரின் அன்பையும் உதவியையும் பெறவேண்டினார் கைக்கொள்ளுதற்குரிய வசியச் செயல்கள் சிலவற்றை எண்ணிட்டுத்துக் கூறுவாம் தாம் விறைவேற்றக் கருதியதொரு நன்மையைச் செய்யத் துவங்கும் முன் அந் நன்மையின் வகைகளைப், புறக்கண்ணின் எதிரே காண்பது போல அகக்கண்ணின் எதிரே தெள்ளத்தெளியக் கண்டு, அக் காட்சியில் விளைவை உருக்கத்தோடும் வைத்துச் சிலகாட் பழகுதல். தம்மால் விழைப்பட்ட நேயர் ஒருவர் தம்மைவிட்டுப் பிரிந்து போய்பின், அவரை அன்போடு நினைந்துருகும் மற்றவர் தன்மையை நினைந்து பரீயின்கள்! தம் அன்பரின் சாயலையும், அவருடைய கண் வாய் மூக்கு முகம் கூந்தல் கை கால் முதலிய உறுப்புக்களின் வடிவையும், அவர் பேசும்முறை இருக்கும்நிலை நடக்கும்நடை அசையும்வகை முதலியவைகளையும் நினைந்து நினைந்து சொல்லிச் சொல்லி உருதுவது அவர்பால் அன்பு பூண்டார்க்கு இயல்பாக நிகழ்கின்றது; இவ்வாறு அவருடைய ஒவ்வொரு உறுப்புக்களையும் அவற்றின் வடிவுகளையும் அவற்றின் அசைவுகளையும் வகுத்து வகுத்து நினைத்தலாலும், அவற்றை விளக்கி விளக்கிப் பேசுதலாலும் அங்ஙனஞ் செய்வாரது உள்ளம் அவ்வன்பரின் உருவத்தைத் தன்னெதிரே தெளியக் கண்டு அதன்பால் அன்பு செழிப்பெறுகின்றது. தம்மால் விரும்பப்பட்டாரது வடிவத்தை வெளியே புறக்கண்ணெதிரிற் காண்பார் அதன் அமைப்புக்கைத் தெளிவுறக் கண்டு கண்டு மகிழ்ந்து அவர்பால் அன்புமீதாரப் பெறுதலும், தம்மால் விரும்பப்பட்டாதாரை அங்ஙனம் வகை வகையாய் உற்றுகோக்குதல் இன்மையின் அவர் அவரது உருவத்தை நினைந்து அன்புகொள்ளப் பெறுமையும் நாடோறும் உலக சிகழ்ச்சியில் நன்கறியக் கிடத்தலால், அதுபோல் தாம் விரும்பியதொன்றைப் பகுதி பகுதியாய்ப் பிரித்து ஆராய்ந்து காண்பார்க்கும் அப் பொருள் அவரது அகக்கண் நெதிரே உருவு கொண்டு தெற்றெனப் புலப்பட்டுத் தோன்றாநிற்குமென உணர்ந்துகொள்வது. அவ்வாறு விளக்கமாகத் தோன்றக் கண்டதொரு நன்மையில் விளைவை முனைக்க நிறுத்தவே, அந் விளைவு தன்னோடு

இவைபுடைய விளைவுவெளியில் எங்கும் அத் தோற்றத்தினை விளைவிக்கும் : அஃது அவ்வாறு விளையவே, அவ்வெளிமோடு இயைந்து நிற்கும் நல்லார் பலர் உள்ளத்திலும் அந் நன்மையின் ரோற்றம் புலனாகி அவர்களுக்கும் அந் நன்மை செய்தலிற் றேத்துண்டாம். அதன்பின்னர், அந் நன்மையின் திறத் தையும் அதனால் உலகுக்கு உண்டாம் பயனையும் அவைக்களத்தி லாதல். புதினத்தாள்* களிலாதல் எடுத்துரைத்தால், முன்னரே அந் விளைவு ஏற்பெற்றார் பலரும் அதற்கு உடம்பட்டாராடி வேண்டும் உதவிகள் புரிந்து அதனை இனிது விறைவேற்றி வைப்பர். தாம் ஈருதிமதொரு நன்மையின் கூறுபாடுகளை அகத்தே இங்ஙனம் விளக்கமாகக் கண்டு அதன்கட் உமதுவினைவை முனைக்க நிறுத்தும் வழி தெரிவாதவர்களுக்கு அதனைப் புறத்தே பலர்க்கும் ஏற்பக்காட்டி, அவரால் அதனை விறைவேற்றிக் கொள்ளாதல் இயலாததாகும். எதுபொலவெனின், ஒருவர் தம்மால் விரும்பப்படாத மற்றொருவரது வடிவ அடைமாளங்களை அறியமாட்டாமையின், அவைகளைப்பற்றிக் கேட்க நேர்வார்க்கு அவர் அவ்வடைமாளங்களை எடுத்துக்கொல்ல இயலாமல் விழித்தல்பொல வென்க. தாங்கருதிய நன்மையின் கூறுபாடு களைத் தாமே நன்குணரமாட்டாதார் அவற்றைப் பிறர்க்கு எடுத்துச் சொல்லுமாறு யாங்ஙனம்? எனவே, புறத்தே ஒருவரை நன்குணர்ந்து அவர்மாட்டு அன்புமீதாரப் பெறுவா ரெல்லாம் அவருடைய வடிவ வகைகளைத் தெளிய அறிந்திருத்தல் போல, அதத்தேயும் ஒரு நன்மையின் கூறுபாடுகளைத் தெற்றென வுணர்ந்து அதன்கண் வேட்கை மீதாரப் பெறுவாரும் அவற்றைத் தெளியவுணர்ந்து அவை எல்லார் உள்ளங்களிலும் பதியுமாறு செய்வல்லாராவரென்க. அவ்விமல்பினை ஒர் எடுத்துக்காட்டான் விளக்குவாம் : தம்முடைய விளைவுகளைத் தொலைவிலுள்ளார்க்குத் தோற்றுவிப்பதில் தேர்ந்த பழக்கம் வாய்ந்த ஒரு துரைமகனார் முதன்முதல் தாம் அப் பழக்கத்தைச் செய்மத் துவங்கி அதனைச் செய்து பார்த்தமையினைப் பின்வருமாறு வரைந்திருக்கின்றார் :

“1881ஆம் ஆண்டு நவம்பர்த் திங்களில் ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழமை மாலைக்காலத்தில், மக்கள் தம் எண்ணமானது விளைக்கக் கூடிய பேராற்றலைப் பற்றி ஒரு நூலிற் கற்றறிந்ததும், இருபத்தைத்தாண்டும் பதினோரண்டும் உள்ள இரண்டு பெண்மக்கள் எனக்குப் பழக்கமானவர்களாய் இருந்தமையின், அவ்விருவரும் கேன்சிடன் நகரத்தில், ஓகார்த் தெருவில், 22ஆவது இலக்கமுள்ள இல்லத்தின் இரண்டாம் மேன்மாடத் தின் முகப்பின்னண் இருக்கும் படுக்கைகூறையில் உறங்கிக்கொண் டிருக்கையில் அவர்கள் பக்கத்தே ஆவியுருவில் யான்போய் சிற்க வேண்டுமென எனக்குள்ள எண்ணத்தின் முழு ஆற்றலோடும் தீர்மானஞ் செய்தேன். அப்போது யான், ஓகார்த் தெருவிற்கு மூன்று மைல் எடையுள்ள கில்பேர் தோட்டம், 23ஆம் இலக்கமுள்ள வீட்டை எனக்கு உறைவிடமாய்க் கொண்டிருந் தேன். இங்ஙனம் ஆராய்ந்து பார்க்க எண்ணிய எனது கருத்தை அவ்விருவர்க்கும் எந்த வகையிலும் தெரிவித்திலன்; ஏனெனில், இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை யிரவு யான் படுக்கைக்குச் சென்றபிறகுதான் இங்ஙனஞ் செய்துபார்க்க மனவுறுதி செய்தேன். யான் அவ்விடத்திற் போயிருத்தற்கு உறுதிசெய்த நேரம் கள்ளிரவு ஒரு மணிமீறாகும்; எனதுருவத்தைக் கட்டிலனுக்கு விளங்கும்படி செய்யவேண்டுமென்றும் உறுத்து நினைத்தேன்.

“அதற்குப் பின்வந்த விமாழக்கிழமை யன்று மேற் குறிப்பிட்ட பெண்மக்களைப் பார்க்கச் சென்றேன்; அவர்களோடு பேசிக்கொண்டு னுருகையில் (யான் அங்கிழைக்கக் குறித்து ஏதொன்றுஞ் சோல்லாதிருக்கவும்), முக்திய ஞாயிற்றுக்கிழமை யிரவு தனது படுக்கையின்மீட யான் சிறற்றலைக் கண்டு தான் பெரிதும் திலைடைந்ததுடன், எனது ஆவி வடிவம் தன்னை நோக்கி னுறதலைப் பார்த்துத் தான் இட்ட கூச்சல் தன் சிறித தங்கையையும் எழுப்பிவிட, அவளும் அதனைக் கண்டாள் எனவும் அப் பெரிய பெண்பிள்ளை எனக்குச் சொன்னாள்.”

இவ் வுண்மை நிகழ்ச்சியினால் தமது வடிவத்தை உறுத்து நினைந்து அதனைத் தமக்கு அறிமுகமானவர்கள் ஆவியுருவிற காணுமாறு செய்தல் கூடும் என்பதும், அதுபோலவே தாம்

சிறைவாசியாக இருந்த நன்மைகளை அவற்றின் கூறுபாடுகளால் உறுத்து நினைந்து அவற்றைப் பிறர் உள்ளங்களிற் பதியுமாறு செய்தலும் இவ்வுலகமென்பதும் நன்கு புலப்படுகின்றன அல்லவோ? இவ்வுண்மையை வற்புறுத்துதற்கு மேற்கூறியபடிமாதிரி விசேஷ மற்றுமார் உண்மை விசேஷங்களையும் இங்கெடுத்துக் காட்டுவாம்.

ஆங்கிலமாதர் ஒருவர் தமக்குத் தெரிவிக்காட்சியுணர்வு உண்டாகல் வேண்டி, அதிர் நம்மைப் பழக்கத்தக்க கற்றோர் ஆங்கிலமாதர்பாற் நம்மை ஈடுபடுத்தினார். 1886ஆம் ஆண்டு தாம் அம் முறையிற் பழகுகையில், தாம் தமது புறப்பொருளுணர்வினை இழந்து அறிதுயிலிற் சென்ற அளவானே, தம் அன்னையார்க்கு நண்பரான ஒரு மாதரின் உருவம் தம்முன்னே தோன்றக் கண்டார்; கண்டபின் விசேஷ விசேஷங்களைப் பற்றி அவர் பின்வருமாறு கூறுகின்றார் :

“பொய்த் தோற்றத்தால் ஏமாறினேனே இல்லையா என்பதை எனக்கும் எனது மனவினைவிற்கும் இசைவாக மெய்ப்படுத்திக்கொள்ளும் பொருட்டு நான் மாதா செய்தல்வேண்டும் என்பதைப் பற்றி நான் எனக்குள்ளேயே வழக்காடிக் கொண்டிருந்தேன். உலக வாழ்க்கையின் முயற்சியிலேயே ஈடுபட்ட இயற்கையறிவு வாய்ந்தவனும் எனக்குத் தெரிந்தவனுமான ஓர் ஆண்மகனிடத்தில் இதனைச் செய்து பார்க்கலாமென்று பரிசீலனைத் தீர்மானித்தேன். பலவற்றைப்பற்றி அவனுடைய கருத்துகளும் என்னுடைய கருத்துகளும் பெரிதும் முரண்பட்டவைகள்; என்னுடைய கொள்கைகளை ஒரு சிறிதும் ஏற்பவனும் அல்லன்; இப்போது நான் செய்து பார்க்க விரும்பிய ஆராய்ச்சிகளிலும் பழக்கங்களிலும் அவன் எட்டுகின்றான் எனக்கு ஒருப்பட்டு வராததோடு, ஏமாற்றுவார் கையிற் சிக்கிக்கொண்ட ஒரு பேதைமைக் கருவிமென்றும் நினைத்து என்னை வருவான். அத்தகைய ஆண்மகனே எனது ஆராய்ச்சிக்கு ஏற்றவன் என்று உறுதி செய்தேன். என்னெதிரோ தோன்றிய காரை முதியோர் நான் உறுத்து நினைக்கும்படி என்னிடத்தொரு விருப்பத்தைப் பதியவைத்தாள்; தனக்குள்ள அக்கறைமால் என்னை நோக்கி

ஐந்து போலவும் காணப்பட்டாள். அவளது எண்ணமும் எனது எண்ணமும் ஒன்றுயிரப்பதாக உணர்ந்தேன்; உடம்பும் மனமும் ஒருமிக்க உறுத்துநின்றதேன்; அவ்வாறு செய்தது என்னை அங்ஙனங் குப்புறப்படுக்கவைத்தது; யான் அவ்வாண்மகன் அருகிலிருந்து அவனுதவிமை வேண்டுவதாக அவன் உணர் தல்வேண்டுமென்றும், யான் ஏதொன்றும் எடுத்துச் சொல்லாமல அவனை எனக்கு வலிந்தெழுதித் தான் இன்றிரவு என் வயமாய் கின்றதனைத் தெரிவிக்க வேண்டுமென்றும் எண்ணினேன்.

“அதன்பின் அந் நகர முதிர்மான் மறைந்து போயினான். யான் களைப்புடன் நாற்காலியில் அமர்த்தப்பட்டிருந்தேன்; அதன்பின் என்றுமுள்ள பழக்கப்படி யான் இயற்கையான நிலையில் திரும்பவும் இருப்பதுணர்ந்தேன். நகரமுதிர்மான் எனக்குத் தோன்றியவதையும், இது நிகழ்ந்த நாளையுங் குறித்துக் கொண்டோம்; ஆனால், இந் நிகழ்ச்சியைப் பற்றி எவரிடத்தும் பேசுந்றிவோம். சில கிழமைகள் கடந்தன; அதன் பிறகு அவ்வாண்மகனிடமிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது; குறைத் திங்களில் ஒருநாள் மாலைக் காலத்திற் குறிப்பிட்ட மணிநேரத்தில் யான் எவ்வகையான முயற்சியில் இருந்தேன் என வினவியும், அந்நேரத்தில் தான் தூங்கிக்கொண்டிருக்க அப்போது எனவில்தான் சில நிகழ்க்கண்டமையின் அவற்றைப் பின்னர் எனக்குத் தெரிவிப்பதாகவும், தன்னிடமிருந்து ஏதோ யான் வேண்டியதுபோல் தனக்குண்டான ஓர் உணர்ச்சியோடும் அக் கனவினின்றும் தான் விழித்துக்கொண்டதாகவும் கூறிக், தான் அத்தனை கருத்தாய்க் குறித்துச் சொல்லிய நேரத்தில் தன்னைச்சுட்டி யான் ஏதெனும் செய்திருந்தால் தனக்கு அதனைத் தெரிவிக்க வேண்டுமெனக் கேட்டும், அவ்வாண்மகன் அதில் எழுதியிருந்தான். அதன் பின்னர்தான், யான் இங்கே விபித்தவங்களை அவனுக்குத் தெரிவித்தேன்.”

இவ்வுண்மை நிகழ்ச்சியினாலும், ஒன்றைப் பாகுபாட்டுடன் தெளிவுபட உறுத்து நின்றது, அதனைப் பிறருள்ளத்திற் றேன்றுமாறு செய்தல் கூடுமென்பது நன்கு புலனாகா கிற்கும்.

இனி, மக்களினது உள்ளம் ஒரு பொடிப்பொழுதேனும் ஒரு கிணைவின்கண் உறைத்து நில்லாமல் ஒன்றைவிட்டு மற்றொன்றைப் பற்றியபடிமாகவே ஓடாமல் ஒடிக்கொண்டிருக்கும் தன்மைத் தாகலின், அஃது ஒரு பொருளின் அல்லது ஒரு முயற்சியின் கூறுபாடுகளைத் தெளிய வுணர்ந்து அவற்றின்கண் உறைத்து நிற்குமாறு செய்தல் நாக்வனங் கூடுமெனின்; ஒன்றில் நிலைபெற நிற்கும் பழக்கம் ஏறாத உள்ளத்தை அதத்தே ஒரு கிணைவில் ஊன்றி நிற்குமாறு செய்தல் அரிதுதான் உள்ளமானது அதத்தே படங்கி நிலைபெற நிறைவேண்டின், முதலில் அதனைப் புறத்தே யுள்ளவற்றில் நிலைத்து நிற்குமாறு பழக்கவேண்டும். புறத்தே நன்றும்ப் பழகிய பிறகுதான் அதத்தேயும் அஃது அவ்வாறு நிறைவேண்டும். வெளிமே ஒரு கிளியின் வடிவத்தை நன்றாய் உற்றுப் பார்த்து மனத்தில் அமைத்துக் கொள்ளாத வனுக்கு அதனுருவம் அவன் அதத்தே தோன்றுதலும், அதன்கண் அவன் உள்ளம் நிலைபெற்று நின்றலும் எங்ஙனங் கூடு? ஆகையால், அதத்தே நிலைபெறுது இரங்கும் உள்ளத்தைப் புறத்தேயுள்ள பொருள்களிற் கொணர்ந்து மடக்கி, நிறுத்தி நிறுத்திப் பழக்கினற் பின்னர், அஃது அதத்தேயுக் தனது ஓட்டம் தவிர்த்து ஒரு நிலையில் நிற்கும். ஒரு பொருளை அன்றி ஒர் அரும்பெரு முயற்சியைப் புகுத்துணர்ந்து அதன்பாற்றனது உள்ளத்தை நிறுத்த முயன்றவனுக்கு, அவனுள்ளம் அவன் வழிப்படாமல் ஓடுமாயின், அதனை அங்ஙனம் ஓடாமல் நிறுத்துதற் பொருட்டு, அதனைப் புறத்தே கொணர்ந்து ஒரு முயற்சியில் நிறுத்துக. அஃது யாங்ஙனமென்றிற் காட்டுதும் :

அழகிதேவரர் இல்லம் அமைக்க வேண்டினவன், அதன் உறுப்புள்ளான அறைகள் கூடங்கள் தாழ்வாரங்கள் நடைகள் முற்றங்கள் முகப்புகள் திண்ணைகள் முதலியவைகளை எவ்வெவ் விடங்களில் எவ்வெவ்வாறு அழகாக அமைக்க வேண்டுமெனத் தன்னுள்ளத்தார் பலகால் நினைந்து பார்த்தும், தனதுள்ளம் ஒருவழிப்படாமல் ஓட, அவை அவனுக்குப் பிடிபடாவின, உடனே அவன் அங்ஙனம் மனத்தால் எண்ணும் முயற்சியை விட்டு, ஒரு தாளும் எழுதுவோலும் கைக்கொண்டு, அங்

வில்லத்தை மேற்கூறிய உறுப்புகளோடு வரைதத் தொடங்கு; அவ்வாறு வரைபப் புகுந்த அளவிலே உக்ளே கலங்கலாய் நின்ற அவனதுள்ளம் வரவாத் தெளிவடையும்; அவ்வுள்ளம் முன்னே அறிபாமைமேன்னும் ஓர் அகவிருளாற் வரைப்பட்டிருத்தலின, அக் கட்டிட உறுப்புகளை வரைகின்றழியும், தன்னையறிபாமற் பல பிழைகளைச் செய்ய, அதனாடு விளங்கும் அவனதறிவு அம் முயற்சியிற் நெளிவு பெறுகின்றமையிற் பின்னர் அப் பிழைகளை அறிந்து கோடுகளை அழித்துத் திருத்த, இங்ஙனம் நடைபெறும் அவ்வரை தன் முயற்சியினது சில நாட்களில் அவ் வில்லத்தின் அமைப்பை அத் தாளில் திருத்தமாக அமைப்பதற்கும். அதனால் அதனை வரைகின்றவனது அறிவு தெளிவுற்று விளங்கி ஒரு சிலைப்படுத்தற்கும் பெரிய தோர் உதவிபுரியும். ஆகவே, உள்ளத்தைத் தெளிவுபடுத்தற்கும், அஃது ஒன்றில் சிலைபெற நின்றற்கும், ஓயிம் வரைதலுங் கடிதம் எழுதலும் கிரம்பவும் உதவியாய் நிற்கின்றன. கட்டபுலனுக்கு விளங்கத்தக்க பொருள்களை ஒவியத்தில் வரைந்து அம் முறைமால் உள்ளத்தைத் தெளிவுபடுத்தி ஒரு துறைப்படுத்தல் எளிது. கட்டபுலனுக்குப் பிடிபடாத அறம் மெய்ம்மை தூய்மை அழுக்காறுமை அவாவின்மை முதலான பண்பின் இயல்களை அதற்குப் புலனாம் வடிவில் வைத்துத் தீட்டுதல் எவர்க்கும் இயலாமையின, அவற்றின் கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்து திருத்தமாகச் சொல் வடிவிற்கடிதங்களில் எழுதுதலே உள்ளத்தை மேலான துறைகளில் தெளிவுற்று நிற்கச் செய்தற்கு ஏற்றவழியாகும். நமது இனிய சேந்தயிற் மொழியை வளப்படுத்து வளர்த்தற்கு விழையும் ஒருவர் அதனைச் செய்து முடித்தற்குத் தம் கையிற் பொருள் இல்லாமையின் அஃது உடைய நல்லார் ஒருவரைத் தெரிந்து, அவர் அதனைச் செய்யுமாறு தமது கருத்தினாலேயே அவரை ஏவி முடிக்க வேண்டுவராயின், தாம் அதைப்பற்றி அவருக்கு நேரே எழுதுகிற வழியாகவே பொறுக்கான சொற்களால் திறமைமிகாத் திருத்தமாக அழுத்தமாக ஒரு கடிதம் எழுதி முடித்து, அக் கடிதத்தை விடிமற்காலையில் உறக்கம் நீங்கி எழுந்தவுடனும், இரவில் துயில்கொள்ளச் செல்லும்பொழுது கருத்தூன்றிப் பார்த்து அதனை மடித்து வைத்துவிடுக;

இங்ஙனம் சிலநாட்கள் அக் கடிதத்தை விளைவுறைத்துப் பார்த்த பின், அதனைக் கிழித்து எறிந்து விடுக. இவ்வாறு சிலநாட்கள் செய்தபிறகு உடனேயாவது, துன்றிச் சிலசாலங் கழித்தாவது அங்ஙனம் தூண்டப்பட்ட செல்வர் தாமாகவே தமிகை வளர்த்ததற்குரிய முயற்சியைச் செய்பத் துவங்குவர்.

இங்ஙனமாகத் தாம் நிறைவேற்றக் கருதியதால் ஆரிய முயற்சியை, அதற்குதவிபுரியத்தக்க இஷ்டபுடையார்க்குக் கடிதத்தில் எழுதி, அக் கடிதத்தை அவர்பாற் செலுத்தாமல் வைத்து நிறைவேற்றும் முறையைக் கல்வியறிவிற சிறந்த ஓர் அறிஞர்* செய்து பரன்பெற்றமை பல ஆண்டுகட்குமுன் நிகழ்ச்சிக் குறிப்பு இதற்குநிலி வெளியிடப்பட்டது. அவர் செய்த முறை இது: தாம் கருதினதொரு பொருளை எவர்க்குத் தெரிவிக்க வேண்டினாரோ அவர்க்கு அதனை ஒரு கடிதத்தில் எழுதிப், பின்னர் அக் கடிதத்தை ஓர் உறையில் இட்டு முடி, அவ்வுறையின் மேல் அவர் தம் பெயர் ஊர் இருப்பிடம் முதலியனவும் எழுதிப், பிறகு அதனை அவர்பாற் போகவிடாமல் துண்டுதுண்டாகக் கிழித்தெறித்து விடுவர்; இங்ஙனஞ் செய்தபிற சில நாட்களிலெல்லாம், குறிப்பிடப்பட்டவரிடமிருந்து கடிதம் வரவும், அக் கடிதத்தில் தம் கேள்விகளுக்கு விடையேனுந் அல்லது தங்கருதிய பொருளைப் பற்றிய குறிப்பேனும் வரையப் பட்டிருக்கவும் காண்பாரம். இங்முறை நூற்றுக்குத் தொண்ணூறு விழுக்காடு தவறாமல் நிகைவிறியதாகும். இஃது அருகிலிருப்பவர்பா லன்றிப், பல்லாயிரம் மைல் எட்ட இருபவர்பாலும் தாம் இருக்குமிடமும் தம்மைப்பற்றிய செய்தியும் ஆண்டளையத் தெரிவியாதவர்பாலும் செய்யப்பட்டுப் பயன் தந்ததாகும்.

ஆனாலும், இதன்னை விளைவிற பதிக்கற்பாலது ஒன்றுண்டு. அஃதாவது, இம் முறைமைச் செய்து பார்த்தற்கு ஏற்ற இசைவுடையாரைத் தெரிந்து கொள்வதே யாம். கல்வியறிவிற சிறந்தார் ஒருவர் தம் போல் அதிற் சிறந்தார் ஒரு நண்பரை

* Mark Twain.

† News papers.

உறுத்து நினைந்து தாங் கேட்க விரும்பியவற்றை ஒரு கடிதத்திற் பொறித்துப் பின்னர் அக்கடிதத்தை அழித்து விடுவராயின், அவர் அவற்றிற்கு விடை ஆர் நண்பர் பாலிருந்து வருமென்று எதிர்பார்க்கலாம். அவ்வாறன்றிக் கல்வியறிவு வாய்ந்தார் ஒருவர் அது வாங்காத மற்றொருவர்பால் உயர்ந்த துறைகளைப்பற்றிய வினாக்களை கிழைத்தி மேற்காட்டியவாறு கடிதம் எழுதிப்பார்ப்பாராயின், அவர்க்கும் அம் மற்றவர்க்கும் நினைவு வெளியில் இசைவு இனமையின் அஃது அவர் எதிர்பார்த்தபடி நிறைவேறுது. வருமையாற் பொருளின்றி, அஃதுடைய ஒருவர்பால் அதனைப் பெறும் நோக்கத்தோடு கடிதம் எழுதிப் பார்ப்பவரும் அங்ஙனமே தமக்குப் பொருள் தரும் இசைவு அவரிடமிருக்கின்றதாவென்று ஆய்ந்து பார்த்து அதனைச் செய்தல் வேண்டும்; சிறிதேனும் மனக்கடுவு இல்லாதார்க்கு ஈகை நினைவினைப் பிறப்பித்தல் கல்லில் நார் உரிப்பதற்கே ஒப்பாகும்; உள்ளக்கனிவுடைமராய்ச் சிறிதாயினும் பிறர்க்கேயும் இயல்பு வாய்ந்தார்க்கு மேற்கூறியவாறு கடிதம் எழுதிப்பார்த்துப் பயன்பெறுதல் தவறாமற் கைகூடும். ஈரவிலத்தில் விதைவை ஊன்றினால் அது முளைத்துப் பயன்றருதல் திண்ணம். வறண்டு இறுகிய பாதைவிலத்தில் ஊன்றினாலே அது முளைமாது அழிதல் எனரும் உணர்வர். இவை போலவே, தாங் கருதிமதொரு பொருளைக் கடிதத்தில் எழுதிப் பார்த்துப் பயன் பெறுதற்கு ஏற்ற தகவும் தகவின்மையும் உடையவரை ஆய்ந்துணர்ந்து, இம் முறைமைக் கையாண்டு வந்தால், உயர்ந்த தனமைகள் வாய்ந்தோர் பிறர்பால் நேரிற் சென்று தமது குறைவை அறிவித்து வாயிழந்து மானம் அழிந்து வருந்தாமல் பல நலங்களை வெல்லாம் எய்தி இன்புற்று வாழலாம்.

பண்டைக்காலத்துத் தமிழ்முதுமக்கள் பிறரைத் தம் வழிப்படுத்தம் பொருட்டு இம் முறைமைத் தெரிந்து பயன்படுத்தி வந்தார்கள் என்பதற்கு, அவர் கால்வழியிலே வந்தோரான மந்திர சாரர் இந் நாளிலும் இதனைச் செய்துவருதலைச் சான்றாகும். ஒருவரோடு அவர் விரும்பிய மற்றொருவரைச் சேர்த்து வைத்தற்கு இடைவின்று உதவும் மந்திரசாரர் செய்யும் முறைகளை உற்று நோக்கினால், இவ்வுண்மை வன்கு விளங்கும். ஒரு பனைகோலையின்

கறுக்கிலே, அல்லதொரு செப்புதகட்டிலா அல்லதொரு கடிதத்திலே வசிகப் படுகதேவண்டியவர் பெயரைப் பொறித்து, அவர் இனஞர்க்கு வசிடமாதல் வேண்டுமென்பதம் அதிற் பொறித்துத், தாம் வழிபடும் கடவுளின் பெயரிலுள்ள எழுத்துக் களையும் அவற்றைச் சூழாமுதி. அதன்பின் அதனைத் தங்கடவுள் திருவுருவத்தின அடியில் வைத்து நீராட்டிப் பூச்சாத்தித் திருநீறுபூசிச் சாந்தம் அப்பி அகில் புனைததுப் பழம் பால் மூதலிய உணவுண்டி இலையும் மலரும் இட்டு வணங்கிக் கருப் புரங் கொளுத்தி, அதன்பின் குமைதியாய்த் தனியிருந்து, உள்ளத்தை ஒருவழி கிறுத்தி, அவ்வீவட்டல் எழுதிய சொற் களையுஞ் சொற்றொடர்களையுந் தங்கடவுளினது பெயரொடு புணர்த்திப் பலகால் ஒதிப், பின்னர் அதனை எடுத்துச் சுருட்டி ஒரு வெள்ளிக் குழாயிலே அன்றிமொரு பொற்குழாயிலே நுழைத்துப் பொதிந்து, வசிகஞ்செய்ய விரும்பினார் கையிலினுங் கழுத்திலினும் இடுப்பிலேனும் அகளை ஒரு சாட்டிற் கோத்து கட்டிவிடுகின்றனர் இவ்வாறு செய்யும் மந்திரகாரரின் முறை உண்மைமாகவே அவர் கருதிய படினை விரைவில் தருகின்றது; எவர் எவரை அடைய வேண்டுமென விசமந்தனரார அவர் அவரைத் திண்ணமாகவே அடையப் பெறுகின்றனர். வசிடமாத வேண்டியவர் அறிமாதாடி எட்டியிருந்து செய்யும் இச் செயல் அவரை எங்ஙனம் வசிடப்படுத்துகின்றது? என்று அம் மந்திர காரரைக் கேட்டால், அவர் அதன் உண்மை தெரியாமல் 'இவை மெல்லாம் வழிபடும் தெய்வத்தின் வல்லமைமால் நடக்கின்றன' வென்று விடை கூறுவர். இவரது கூற்று ஒருவகையில் உண்மைமையாயினும், மற்றொரு வகையில் உண்மையாகாது. நாம் நமது கட்டபுலனாற் பொருள்களைக் கண்டறிதற்குக் கதிரவன் ஒளி இன்றிமமைமாது வேண்டப்படுகின்றது; கதிரவனொளியின்றி நாம் எப்பொருளையுங் கண்டறிதல் செல்லாது; விளக்கினொளியுங் கதிரவனொளியில் அடங்கும்; காட்சியுணர்வு சிங்குதற்குக் கதிரவனொளி இன்றிமமையாததே மாயினும், அக் கதிரவனொளியே எல்லாவற்றையுங் கண்டது, நானும் என் கண்ணும் அவற்றைக் கண்டிலம், எனக் கூறுவர் உளரே? ஒருவன் தன் கண்ணினால் எல்லதைக் காண்டற்கும் தியதைக் காண்டற்கும் ஞாயிற்றினொளி இப்பாதுவாக் வின்று உதவுகின்றது; எல்லதைக் கண்டு மகிழ்தலுங்,

திருமதக் கண்டு நோதலும், காண்கின்ற ஆண்மகன்பரல் சிகழக் காண்கின்றோமெ னல்லாமல், நடுகின்ற காட்சிக்கு உதவிபுரியும் ஞாயிற்றின்பரல் சிகழக் காண்கின்றிலேம். அதுபோலவே, கடவுளும் தமது அருளாளியினால் தமது அகக்கண்ணை விளக்கி நாம் பல வினைகளைச் செய்தற்கு உதவிமாய் நிற்கின்றார். நல்வினை தீவினைகளைச் செய்து அவற்றால் விளையும் இன்ப துன்பங்களை அடைபவர்கள் சிற்றாயிர்களாகிய காமே மல்லாமல், நமதறிவை விளக்கி எவற்றுக்கும் பொதுவாய் நிற்குங் கடவுள் அல்லர். ஆகையால், மந்திரகாரர் செய்யும் வசியச் செயல் நல்லதாயினும் தீயதாயினும், அஃது அவரது அறிவின் செயலால் ஈடைபெறுவதாகும்; அவ்வறிவின் உள்கின்று அவர் கினைக்குமாறெல்லாம் பொதுகின்று இயக்குபவர் கடவுள். மந்திரகாரரது அறிவு ஒன்றை நிறைவேற்றுகதில் முனைத்து நின்றலால், இறைவனது செயல் அவரது அறிவின் பின்வின்று அதனை உந்தி, அவ்வறிவினை வந்துபற்றும் நல்வினை தீவினைப் பயன்களில் தான் தாக்கற்று நிற்கும். இனித் தமது அறிவையுங் தமது செயலையும் ஒருங்கிழந்து எல்லாம் இறைவன செயலாய்க் கண்டிருக்குஞ் சான்றோர்பால் இறைவனைவிட முன்னும் அவர்தம் அறிவு பின்னுமாய் நிற்கும். அப் பெற்றியான சான்றோர் தமது அறிவுமுனைப்பால் ஒன்றையுஞ் செய்மமாட்டாராகவின், அவர்க்குப் பிறர் செய்யும் நன்மை தீமைகளை அவர்பால் முனைத்து நிற்கும் இறைவனை ஏன்றுகொண்டு அவற்றின் பயன்களை அனை செய்தார்க்கு அளிப்பன். ஆகவே தமது அறிவுமுனைப்பு கொண்டு மந்திரகாரர் செய்யும் வசியச் செயல்களின் பயன அவர்தம் அறிவின் இயக்கத்தால் நேர்வதெயன்றி, அவர் வழிபடுந் தெய்வத்தின் உதவிமால் நேர்வதன்றென உணர்ந்துகொள்க. தம்மறிவு செயல்களை மறந்த சான்றோர் தகுசெயலாகவன்றி இறைவன் செயலாகத், தாஞ் செய்வன மட்டும் இறைவனது வல்லமைமால் ஈடைபெறுவனவா மென்றும் பகுத்துணர்ந்து கொள்க. மந்திர காரரது நினைவு தான நினைப்பதை நிறைவேற்றுகதில் முனைத்து நிற்க, அவர் தாம் கருதியதனை ஏட்டில் எழுதுகுசெயல் அக் கினைவினைத் தெளிவுபடுத்தி அதற்குமேலும் மேலும் வலிவேற்ற, அதனால் அக் கினைவு தன்னோடு இயைபுடைய கினைவுவெளியினை இயக்கா நிற்கும். அவ்வளவில் அவர் வில்லாது, அக் கினைவோடு

தொடர்புடைய சொற்களையுள் சொற்றொடர்களையும் திருப்பித் திருப்பிப் பலகாற் சொல்லுதலின், அந் நினைவுவெளியின் இயக்கமும் அதனோடு தொடர்புடைய ஓசை வெளியின் இயக்கமும் முறுகி இயங்கி, அந் நினைவினாற் கட்டப்பட்டாரது உள்ளத்தை அசைத்து அந் நினைவின்படி மெல்லாம் அவர் மடக்குமாறு செய்துவிடும்.

இங்ஙனம் ஆற்றிவடைய மக்கள் தம்போல் ஆற்றிவடைய மக்களைத் தம்வழிப்படுத்துதலே மன்றித், தம்மினும் தாழ்ந்த மல்லபாம்பு புலி காடி அரிமா யானை குதிரை முதலிய சிற்றுயிர்களையும் தம்வழிப்படுத்தி, அவை தாம் விரும்பிய வாறெல்லாம் ஏனல் புரியும்படி அடக்கியாள் கின்றனர். மச்சப் பாம்புகளைத் தம்மாட்டு வருவித்து அவற்றை அடக்கி ஏனல் வாங்கும் மந்திரகாரர்களும் இஃதே முறையையத்தான் கையாள் கின்றனர். தாம் கருதிய மச்சப்பாம்பின் வடிவத்தை ஒரு கடிதத்தில் எழுதி, அதனைச் சூழத் தாங் குறித்த ஏவல்களைச் சுருக்கமாக வல்லோசை வாய்ந்த சொற்றொடர்களால் எழுதித் தம்மை ஒரு பருந்தின் உருவாக எண்ணிக்கொண்டு, எழுதிய அக் கடிதத்தைத் தாம் வழிபடும் தெய்வத்தின்கீழ் வைத்து, அதிற் குறித்த சொற்றொடர்களை வாயால் ஓயாமற் சொல்லிவரா அல்லது உள்ளத்தாற் சொல்வது போல், எண்ணிக் கொண்டு உருவேற்றுகின்றனர்; அவ்வாறு சிலபல நாள் உருவேற்றித் தமது உள்ளத்தை வலிவுடையதாகி நினைவு வெளியில் இயைபுபடுத்தித், தாம் வேண்டியபாடுதல்லாம் அவ் வெளியை இயக்கி அதனோடு தொடர்புடைய அப்பாம்பின் உள்ளத்தைக் கட்டுப்படுத்தித் தம் எண்ணப்படியெல்லாம் அதனை ஏனல் வாங்கும் நிலை தமக்குக் கைகூடி வருவதனையே மந்திரகாரர் 'மந்திர தெதி' யென வழங்குவர். அவர் இம் முறையிற் பழகித் தேர்தர்பின் எவ்வகை மச்சப்பாம்பினையும் தம்பால் வருவிக்க மல்லாவர்; பாம்பு கடித்து இறக்குந்தறுவாயில் உள்ளவர்க்கு ஏறிப் மஞ்சை அப்பாம்பு தானேவந்து உரிஞ்சிப் பாலிற் கக்குமாறு செய்து, அவர் உயிர் பிழைக்குமாறும் செய்வவல்லாவர்; அல்லது அப்பாம்பு அடியுண்டு இறந்துபோனாலும், அத்தகைய மந்திரகாரர் அக் மஞ்சைறினாரைத் தமது கட்பார்வையால்

உற்றுநோக்கி அந் தஞ்சை இறக்கி அவர் உயிர் பெற நெழச் செய்வார். இதைப்போலவே, எவ்வெவ் விலங்குகளைத் தம் வழிப்படுத்தி ஏவ விரும்பினாலும், அவ்வவற்றை எண்ணிச் செய்யும் பழக்க முதிர்ச்சிமால் அவற்றையெல்லாம் அடக்கி மாளுதல் அஃதுடையார்க்கு நன்கு கைகூடும் என்பது திண்ணமாமெனக.

அஃது யாங்ஙனம்? ஒருவர் ஓரிடத்திருக்க அவ் தம் கிணையும் அந் கிணையோடு கூடிய சொல்லும் அவரிடத்து மட்டு மன்றோ கிழைக் காண்கின்றோம். அவை இறக்கும் கிணையெவளி ஓசைகொள்பென்னும் இவற்றைக் கண்டலமாகலின், அவ் வெளி களின் வாயிலாக அவை பிறருடைய உள்ளங்களை அசைக்கு மென்றல் உண்மைமன்றும் போலுமெனின்; அறிவாது கூறினும். ஒருவர் ஓரிடத்திருந்து பேசஞ்சொற்கள் அவரினின்றும் விலகி எட்ட இருப்பார் செவிகட்கும் புலனாதலும், ஒரு குடத்தினுட் கட்டிய மணியின் ஓசை அக் குடத்தினுட் காற்றிருக்குமளவும் வெளியே செவிப்புலனாகி அதன்கணுள்ள காற்றைக் காழிஞ்சு பொறி*மால் வாங்கிக் குடத்தின் வாளை கடைத்ததின் அது செவிப்புலனாகாமையும் என்னைமென ஆராய்ந்து பார்ப்பின் ஓசை செவிப்புலனும்படி செய்யும் காற்றும், அக் காற்று உலவுதற்கு இடங்கொடுக்கும் ஓர் இடைவெளியும் உண்டென்பது நன்கு பெறப்படும் அன்றோ? அதுபோல, ஓசையினும் மிக நுண்ணிய கிணையுள் இடங்குதற்றதும் கிணையெவளி ஒன்று உண்டென்பது உண்மையேமாம்; அங்ஙனம் கிணையெவளி ஒன்று இல்லாக்கால் ஒருவருள்ளத்தில் ஒருகாலத்து ஓரிடத்துத் தோன்றிய கிணையுள் பிறரொருவருள்ளத்தில் அஃத காலத்தில் வேரூ ரிடத்துத் தோன்றுதல் கூடாது; மற்றும் அவை அவ்வாறு தோன்றுதல் உண்மை கிழ்ச்சியையேயவது உண்மையாராய்ச்சி வல்ல அறிஞர் பலரானும் இஃதொன்றும் உறுதிமாதக் காட்டப் படுதலானும், ஒருவர்க்குத் தோன்றும் ஒரு கிணையு அஃத றோத்திற் பிறரொருவர்க்குத் தோன்றுதல் நமது வறக்கத்திற் கண்கூடாகக் காணப்பட்டு வருதலானும், இந் கிழ்ச்சிகளும்

* காழிஞ்சுபொறி—Air-pump.

அவற்றின் முறைகளும் தொழிவுணர்தல் என்னும் ஏறது நூலின் கண் விரிவாக எடுத்தாக்காட்டி விளக்கியிருக்கின்ற மாகலானும், நுண்ணிய கிளைவின் நன்மைமோடு ஒத்து அஃது இடங்குதற்கு இடந்தரும் கிளைவுவெளி ஒன்றுண்டென்பதும் தேற்றமொன்றாக. அவ்வாறாயின், இயற்கைப் பொருளாய்ச்சியிற் சிறந்து விளங்கும் ஐரோப்பிய ஆசிரியர்கள் ஓசையும் ஒளியும் உலவுதற்கு இடைவெளி* ஒன்றுமட்டும் உள்தென்று கோண்ட தென்னையெனின்; ஐரோப்பிய ஆசிரியர்களும் ஓமரது ஆராய்ந்துகொண்டு புதிய புதிய உண்மை நுண்பொருள்களைக் கண்டறிந்து வெளியிட்டு வருகின்றார்களெல்லாமல், எல்லாவற்றையும் தாம் அறிந்து விட்டதாக முடிவுகேட்டி, இனிமல் அறிமற்பாடென வேறொவையு மில்லைமென்று கூறுகின்றார்களில்லை. முன்னே, கூற்று என்னும் நுண்பொருள் வரையில் ஆராய்ந்து சென்று, அதற்கு மேல், 'விசம்பு' ஒன்று அதனினும் நுண்ணியதாய் உள்தென் டதை அவர் அறியாதிருந்தார். பிணைர், மேலும் மேலுஞ் செய்த பல ஆராய்ச்சிகளால் ஓசையும் ஒளியும் உலவுதற்கு இடமாக 'விசம்பு' எனனும் இடைவெளிபொன்று இன்றியமை யாது வேண்டடபடுமென்று உறுதி கட்டினார். கப்பியினறி விடுக்கும் மின்செய்தி† பல்லாயிர மைல் இடத்தைக் கடந்து சென்று சேர்தற்கு விசம்பு* என்னும் இவ்விடைவெளி உதவி புரிநிறைந்தெனவும் இஞ்ஞான்று தெளியக் காட்டுகின்றார்கள். மின்செய்தியும் அஃதியவதும் விசம்புக் கட்டிலனுக்குத் தென் படாவாயினும், அவற்றின் இருபடி அவை தம் கிழைச்சிமால் உண்மையெனத் துணியப்படுகின்றது.

இங்ஙனமே, இருவகைப்பட்ட நுண்ணொளிக் கதிர்கள் உண்மையும், அவை விளக்கமில்லாத் தடித்த பருப்பொருள் களையும் ஊடுருவிப் பாய்ந்து அவற்றின் உட்பொருள்களை விளக்கிக் கட்டிலனுப்படி செய்வவல்லனவாதலும் பிரஞ்சுநாட்டு

* Ether.

† கப்பியில்லா மின்செய்தி—Wireless telegraphy.

இயற்கைப் பொருளுற் புலவர்களால்* ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. இவ்விரண்டில் ஒருவகையிற் சேர்ந்த நுண்ணொளிக்கதிர் ஞாயிற்றிறொளிமோடு ஒப்பதாய் அதனினும் மிகுவினாவாய் இயங்குவது; அதனால் இதனைப் பகலியற்கதிர்† என வழங்குதல் பொருந்தும்; இஃது ஒருவர் உடம்பின்மேற் பட்டால் அவ்வுடம்பின் உள்ளேயுள்ள எலும்புகளை நம் கண் களுக்குப் புனம்படி காட்டும். போர்க்களத்தீத பகைவர் ஏவிய குண்டுகள் தம் உடம்பினுள்ளே நுழைப்பெற்றுத் துன்புற்ற போர் மறவர்க்கு அத் துன்பத்தை மாற்றுவான் புருந்த மருத்துவர் அக் குண்டுகள் உள்ளே இருந்த இடந்தெரிமாமற் பிழைமாக வேறிடங்களை அறுத்தறுத்துப் பார்த்துத் தாம் ஏமாறிப்போடு, அம் மறவர்க்குஞ் சொல்லற்கரிய சோவினை விளைத்து வந்தார்கள். இத் துன்பத்தை நீக்குகற்குரியதொரு வழி தெரிதல் வேண்டி முமன்று வந்த இராஞ்ஞன் என்னும் அறிஞர் கடைசியாக இப்பகலிபற் கதினைக் கண்டுபிடித்தார்; இக் கதிரொளி, தன்னை நம் கட்புலனுக்கு விளங்கக் காட்டா தாயினும், தான்பட்ட உடம்பினுள் உள்ள எலும்புகளையும் அங்கு வந்து பதிந்துகிடக்கம் ஈயக்குண்டு இருப்புக்குண்டு முதலானவைகளையும் புலப்படக் காட்டுவதாயிற்று; இதனுடவி கொண்டு புண் மருத்துவர் குண்டுகள் பதிந்துகிடக்கும் இடங்களைத் திட்டமாய்த் தெரிந்து, அம் மறவரின் உடம்பி னினறும் அவற்றை வெளிப்படுத்தி அவர்க்குற்ற அப் பெருங் துன்பத்தைப் போக்கி வருவாயினர். இனித், தடித்த பருப் பொருள்களை இங்ஙனம் ஊடுருவி விளக்கும் இப் பகலிபற் கதிர் ‘அலுமினியம்’ என்னுங் கருப்பொருளில் மட்டும் ஊடுருவிப் பாமாத். ஆனால், மற்றொரு வகையிற் சேர்ந்த நுண்ணொளிக் கதிரொ லி அவ் வலுமினியம் எனனுங் கருப்பொருளையும் ஊடுருவிப் பாய்ந்து விளங்கச் செய்வவல்லது; இக் கதிர் மக்ஞைடம்பினின்றும் போதருவது; அதனால், இதனை உயிரியற்கதிர்‡ என்று வழங்குவது பொருந்தும்; இது பகலியற்

* Rontgen and Blondlet.

† பகலியற்கதிர்—Rontgen or X-rays.

‡ உயிரியற்கதிர்—N-rays.

கதிராவிட விராவிற் குறைந்ததாயினும், வெப்பக் கதிர்களைவிட விராவில் மிக்கது; இது மக்கள் சிலரிடத்து மிகுதியாயும், வேறு சிலரிடத்துக் குறைவாயும் வெளிப்படுகின்றது. செம்மை யும் ளோர்ச்சியும் வாய்ந்த உடம்புகள் உடைமார் இமற்கைமாகவே பிறர்க்கு நோய்நீக்க வல்லுநர் ஆவர். உள்ளத்தை கிளைவொரு மைமால் உரப்படுத்துதலானும், நரம்புகளை வலிவற்றுதலானும் இக் கதிரொளியினை ஆற்றலினும் விராவினும் மிகச் செய்மலாம். இத் தன்மைமனவாகிய இவ்விருவகைக் கதிரொளியும் நம் உண்களுக்குப் புலனாகவாயினும், எரிகந்தகம் பூசிய திரைமை அவ்விண்ணின் அருகே வைத்தால், அத் திரையின்கண் வெளிச்சம் மிகுதிப்படுத்தல் கொண்டு அவற்றின் உண்மை நன்கு துணிமட்டும். இவ்வுயிரியற் கதிரொளி வாய்ந்தவர் தாம் செய்மைமன மரக்கையுடைமராய்ப் பிறர்க்கு வரும் நோமை எளிதில் நீக்கவல்லராதலிட்டு, தொலைவில் நடப்பனவற்றையும் மறைபொருள் நிகழ்ச்சிகளையும் உணர்ந்துரைக்கும் தெளிவுக்காட்சி யுடைமராயும் இருப்பர். மக்களுள் இவ்வொளி வாய்ந்தாரைத் தெரிந்துகொள்ளல் வேண்டின், ஓர் இருட்டறையில் எரிகந்தகம் பூசிய திரை ஒன்றைக் கட்டித் தொங்கவிட்டு அதன் பக்கத்தே ஒவ்வொருவராகப் போய்ச் சிறிதுநேரம் இருக்கிற்படி பலரை ஏவுக; இமற்கைமாகவே இவ்வொளி வாய்ந்த ஒருவர் அத் திரையின் அருகிற் சென்றிருந்தவுடன் அத் திரையின் ஒளி வரவா மிகும்; அவ்வொளி வாமாதவர் அதனருகில் எவ்வளவு நேரம் இருப்பினும், அத் திரையின்கண் ஏதொரு மாறுதலுங் காணப்படமாட்டாது. இவ்வாற்றால், உயிரிமற் கதிரொளி இமல்பிலுடைமரரைத் தெரிந்துகொள்க. இங்ஙனமாக, இரு வேறு வகைப்பட்ட நுண்ணொளிக் கதிர்கள் இவ்வுலகின்கண் இருத்தல் நங்கண்களாற் காண்டல் இயலாதேனும், ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சிமால் தெற்றென விளங்குகின்றதன்றோ? இதுபோலவே, ஒருவர் உள்ளத்திற் றேன்றும் ஒரு நினைவு அந்த நேரத்தில் அருகிலோ தொலைவிலோ இருக்கும் ஏனைவொருவர் உள்ளத் திலுந் தோன்றுதற்கு அவ்விருவருள்ளத்தின் இடைவின்று வருவியாய் உதவும் நினைவுவெளி ஒன்றுண்டென்பது தேற்றமாம் என்க.

இனி, ஓசைரைத் தனக்குப் பண்பாக உடைய விசம்பு
என்னும் இடைவெளியைப்போலவே, ஊறு ஒளி சுவை நாற்றம்
என்பவற்றைத் தனித்தனிப் பண்புளாக உடைய கால் தீ நீர்
மண் என்னும் நாற்பொருள்களும் நுண்ணிய வழுவில் சிந்தும்
நால்வேறிகடவெளிளும் எங்கும் உளவாம். யாங்ஙனமெனிற்
காட்டுதும்; தொட்டறியக் கூடிய தடித்த பொருளெல்லாம்
எஞ்ஞான்றும் அதே தன்மையில் நிற்பன அல்ல; பனிக்கட்டி
உருகி நீராதலும், அஃது ஆவியாக மாறுதலும் நாம்
வழக்கத்தில் மூரே கண்டிருக்கின்றோம். இவஞ்சுட்டில் உருகும்
பனிக்கட்டிமைப்போலவே, இரும்பு செம்பு வெள்ளி பொன்
முதலிய கருப்பொருள்களுக் தத்தமக்கேற்ற குடுபட்டால் நீராய்
உருகும் மாபினவாம்; இனி, இவற்றினுங் கூடிய கருங்கல்
செங்கல் மண் முதலியனவுங் கூடத் தத்தமக்கேற்ற கடுஞ்சுட்டில்
நீராய் உருகிவிடுகின்றன; அங்ஙனம் உருகிய அவையெல்லாம்
பின்னும் பின்னுஞ் குடுதொக்க அங்கிலை மாறி ஆவியாகத்
திரிந்துவிடுகின்றன. இவ்வாறு கட்டிப்பொருளும் நீர்ப்
பொருளும் வெப்பத்தின் மிதுதிமால் தம்மில் ஒன்றுகூடி
அணுக்கள் பிரிக்கப்பட்டு ஆவியுருவத்தை அடைதல்போலவே,
அவ்வாவியின் மாட்டும் பின்னும் பின்னுஞ் குடு தாவுதலால்,
அதுவுந் திரிபெய்தித், தன்னினும் நுண்ணிய விசம்பின்
றன்மைவை அடையும். நுண்ணிய விசம்புங் கூட மிக வெய்ய
தொரு மிஞ்சுட்டால் தன்கிலை நுணுகிப் பின்னும் நுண்ணிய
தோர் உருவெய்தும் என்றும், இவ்வாறே, மண் புனல்
அனல்கால் என்னும் ஏனை நாற்பொருளுங் கூட இரப்ப
நுண்ணியதோர் இடைவெளி கிலைமைப் பெறும் என்றும்,
இங்ஙனம் இடைவெளி கிலையில் சிந்தும் ஐம்பெரும் பொருள்
களும் ஐந்து தன்மாத்திரைகள் என வழங்கப்படுமென்றுஞ்
சாங்கியபுஞ் சைவசித்தார்த்தம் கூறுசிற்கும். இவ் வைம்பெரு
வெளியின் இயல்புளும், இவற்றில் கிசும் விசத்தகு நிகழ்ச்சி
களும் தெளிவுக்காட்சி* யுடையார்க்கன்றி, ஏனைப் புறக்கண்
மட்டுமே யுடையார்க்கு ஒரு சிறிதும் புலனாகாவாயினும்,
இவ்வைவைக வெளிகளும் மெய்காகிவ யுளவாதல் மேற்

காட்டியபடி நம் புறக்கண் எதிரே அவற்றின்கீழ் காணப்படும் மாறுதல் நிகழ்ச்சி கொண்டு நன்கு துணியப்படும். இவ்வைந்து வேளிகளுக்கிட மேலும் மேலும் நுண்ணிமவாய்த் திரிந்து திரிந்து சென்று கடைப்படியாகத் தன்னில் வேறுபாடு சிறிதும் விளக்காத மெய்மான மாயைவெளியாய் நிற்கும்.

தடித்த பருப்பொருள்கள் இங்ஙனஞ் செயற்கையாக அழிவு காலத்தில திரிந்து சிற்சுமாறு போலவே, அவ்வப் பொருள்களே டொத்த நுண்ணிய வெளிகளும், எல்லாம் நிலைபெற்று நிழ் கின்ற இங் நிலைக் காலத்திலும் இயற்கையாக உளவாம். இங்ஙனம் இயற்கையாய் என்றும் உளவாய் சிற்கும் வெளிகளி லிருந்தே ஏராளமான பொருள்கள் காலங்கடையும் புதிய புதிய வாய்த் திரண்டுருண்டு நாம் நுகர்வதற்கு எளிய பருவடிவிற் றேனாகுகின்றன. மண்வெளியிலிருந்து எவ்வளவே புதுப் புதுப் பொருள்கள் தோன்றிக்கொண்டிருக்கின்றன; நீர்வெளியிலிருந்து எவ்வளவே புதுப்புது நீர்ப்பண்டங்கள் தோன்றுகின்றன; தீவெளியிலிருந்து குடான பண்டங்களுஞ் சூட்டினைத்தரும் பொருள்களுந் தோனாகுகின்றன; காள்வெளியிலிருந்துங் கணக் கற்றவை பிறக்கின்றன! வான்வெளியிலிருந்தும் அங்ஙனமே பலப்பல போதனாகின்றன. நமதுயிர் வாழ்க்கைக்குப் பலவகையிற் பமன்படும் பொருள்களையும் உணவுப் பண்டங்களையும் நன்கு ராய்ந்து பார்த்தாலே, அவைமெல்லாம் அவ் வெளிகளிலிருந்து தோன்றுமுண்மை தெற்றென விளங்கும். நூறுக்கு நூறாயுள்ள ஒருசிறு நாற்பால் எல்லையிடத்தில் முப்பத்தாறு தெனைக் கன்றுகள் வைத்துப் பயிராக்கினால் அவை ஏழ்முட்டு ஆண்டிற் பெரிய ஈரங்களாய் ஒக்கி வளர்ந்து பருந் தேக்காய்களைக் குலை குலைமாய் ஓயாமற் காய்க்கின்றன; ஆம் மரங்களின் பருமையும் பமனும் அவ்வளவும் வெறு மண்ணிலுந் தண்ணீரிலுமிருந்தே உண்டாகின்றனவேன்று அவற்றின் வளர்ச்சிமை ஆழ ஆராய்ந்து பார்ப்பவர் எவரும் உரைமார்; அவற்றின்கீழ் காணப்படும் மண் கூற்றில் ஒருசிறு கூறு பருவிலததிலும் ஏனைப் பெருங்கூறு நுண்ணிய நிலவெளியிலுமிருந்தே தோனாகுகின்றன; இங்ஙனமே அவற்றின்கண் உள்ள ஏனை நீரின்கூறு தீயின்கூறு காவின் கூறு வானின்கூறு என்டவைமெல்லாம் பெரும்பாலும் நீர்வெளி

திவெளி காலவெளி வானவெளி என்பவற்றினின்றே பேரதரு
கின்றன வென்று உணர்த்துகொள்க. இஃது எதனால் அறிது
மென்றால், நிலத்தின்னெண் தின்று அளவற்ற பருமாங்கள் முன்ன
தோன்றியும் பின்னும் பின்னும் தோன்றியும் நீண்டகாலம் நிலை
பெற்றுநிற்கவும், நிலத்திலுள்ள மண்துளை சிறிதுத்துறையாதிருத்
தல் கொண்டு அறிதம் என்பது. அங்ஙனங் குறைவாதிருத்தலை
மன்றி நுண்ணியிலவெளியிலிருந்து ஒவ்வொரு கொடிப்பொழுதும்
அளவற்ற நுண்டுகள்கள் வந்து சேர்த்து இங் நிலவுலகம் வரைப்
பருத்து வருகின்றதென்றும் இஞ்ஞான்றை வானநூலார்
ஆரங்கித்து உரைக்கின்றார். அஃதொக்கு மேனும், பருத்து மரமாய்
கின்றவை பின்னர் அழிந்து மண்ணும் நீருமாய் மாறிப்போதலால்,
அவைவளருங்காற் குறையும் நிலத்தின் துள்களும் நீரின் துள்க
ளும் திரும்ப அவ்வாற்றால் நிறைக்கப்படுமென்று கொள்ளுதலே
பொருத்தமுடைத்தெனின ; முன்னரே தோன்றி நிலைபெற்று
நிற்கும் மரத் தொகுதிகளையும், புதிய புதியவாய் முளைத்துப்
பயிராகும் மரத்தொகுதிகளையும், சேர்த்துப் பார்க்கும்கால்,
அவற்றில் தரமே அழிந்துபடுவனவும், பிரகால் அழிக்கப்
படுவனவும், மலைமளவாகவுள்ள ஒரு பொருளில் அழிந்துபடும்
ஒரு திணையளவிற்கே ஒப்பாகச் சொல்லப்படும். அற்றன்று,
ஒவ்வொரு இடைப்பொழுதும் நிலவெளியிலிருந்து நிலத்தின்னெண்
வந்துசேரும் மண்துள்கள்கள் அளவற்றதனவா மிகுக்கின்றன
வென்று மேலை சொன்னமைமால், மாங்களின் வளர்ச்சிமாத்
குறையும் நிலத்துள்ளே அவ்வாற்றால் நிறைக்கப்பட்டு
வருகின்றனவெனவே உண்ணாமா மெனின் ; அங்ஙனங் கொள்
ளியும், நிலத்திற்குத் தரமகமாய் எண்ணிறந்த நிலப்பகுதிகளைத்
தோற்றுவித்தற்குரிய வளப்பம் வாய்ந்த நிலவெளி ஒன்று
உண்டென்னும் எமது கொள்கையே அதனால் காட்டப்படுதலின்,
அவ்வாறு கொள்ளினும் அஃது இழுக்கோது ; என்றாலும்,
உண்மையாக நோக்கும்கால், ஒவ்வொரு இடைப்பொழுதும்
நிலவெளியிலிருந்து வந்துசேரும் நிலத்துள்ளேயின் அளவு,
முன்னரே நிற்கும் மரத் தொகுதிகளின் அளவினும் புதியபுதிய
வாய்ப் பயிராகும் மரத்தொகுதிகளின் அளவினும் மிக மிகக்
குறைந்ததாதல் புலப்படும். எனவே, நிலத்தின்மேற் காடு
களினும் மலைகளினும் மற்றையிடங்களினும் வளையறைப்பட்டாமல்

நிரம்பி வளர்ந்து நிற்கும் மாங்களிலுள்ள கூறுகளில் நிலத்தின் கூறு பெரும்பாலும் நிலவெளியிலிருந்தும், நீரின் கூறு நீர்வெளியிலிருந்தும், தீவளி வெளி முதலியவற்றின் கூறுகள் அவ்வவ் வெளிகளிலிருந்தும் அவை தம்மால் உரிஞ்சப்படுகின்றன வென்பது பெறப்படும். இம் மாங்களைப் போலவே ஏனைச் சிறு பிச்சிகளின் உடம்பின் கூறுகளும், ஏனைவாற்றியுடைமய மக்களுடம்பின் கூறுகளும் ஆகிய வெல்லாம் பெரும்பாலும் இவ்வவைகளை வெளிகளிலிருந்து மூச்சின் வாயிலாக உள்ளுரிஞ்சப் படுகின்றன வென்று உணர்ந்து கொள்க.

இன்னும், இம் மாஞ்செடி கொடிகள் நிலத்தையும் நீரையும் நிலைக்களனாகப் பற்றியிருப்பினும், இவை நுண்வடிவில் எங்கும் விரிந்துள்ள ஐம்பெரு வெளிகளிலிருந்த தாக்கு வேண்டுமெனப் பெறுகின்றன வென்பதற்கு இவற்றினின்றனுண்டாகும் இலை பூ காய்கனி மென்னும் பயன்படு பண்டங்களில் உள்ள கூறுகளின் இயல்புகளை சான்றாகும். வளளிக் கிழங்கு கொட்டிக் கீழங்கு கருணைக்கீழங்கு இஞ்சிக்கீழங்கு உருளைக்கீழங்கு முதலியவற்றில் நிலத்தின் கூறு மிகுந்திருக்கின்றது; வள்ளிக் கிழங்கிலும் உருளைக்கீழங்கிலும் அதனைக் காற்றின் கூறுஞ் சேர்ந்திருக்கின்றது; கொட்டிக்கீழங்கிலும் இஞ்சியிலும் நிலத்தின் கூற்று நீரின் கூறுஞ் சேர்ந்திருக்கின்றது; இஞ்சியிலும் கருணைக்கீழங்கிலும் தீயின் கூறுஞ் சிறிது சேர்ந்திருக்கின்றது. இவ்வாறே, ஏனை உணவுப் பண்டங்களினும் ஒவ்வொரு கூறு மிகுந்தும் ஒவ்வொரு கூறு குறைந்துங் கலந்திருத்தலை ஆராய்ந்தறிந்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு, கட்டிலினும் பருவடிவிற காணப்படும் பொருள்களெல்லாம் தம்மைப்போற் பருவடிவின்வாய் இருக்கும் நிலையும் நீரையும் பெரும்பாலும் நிலைக்களனாகப் பற்றியிருந்தாலும், அவை தம்மினும் நுண்ணிய இடைவெளிகளின் உதவியின்றி நிலைபெறு. ஓரறிவுடைமய மாஞ்செடி கொடிகளும் இடைவெளியிற் பரங்வரும் ஞாயிற்றின் வெப்பமும் ஒளியும் இலட்சமலும், காற்றினுதவியில்லாமலும் உயிர்வாழாவாயின, ஐயறிவு ஆற்றியுடைமய ஏனையுயிர்களின் உயிர் வாழ்க்கைக்கு நுண்டருவினவாக அப் பொருள்வெளிகளின் உதவி எத்துனை இன்றியமையாததாம்

என்பது தானே விளங்காதிருந்தும். பருவடிவில் நிற்கும் அறிவில்லாப் பொருள்களுங்கூட ஒவ்வொரு கொடிப்பொழுதும் தம் அணுக்கள் தேய்த்து கரையப் பெறுதலால், அவை திருப்பத் திரும்ப முன்னையடிவம் எய்திக் காணப்படுதற்குத் தம்மோடு ஒத்த இமைபுடைய இடைவெளியின் உதவியையே நாடி நிற்கின்றன. இங் கிலத்தினகண் உள்ள சீர் வரவாக் குறைந்து ஆவியாக மாறிப் போய்ணும் திரும்பத்திரும்ப அது சீர்வெளியிலிருந்து கட்டபுலனும் வடிவில் மழைத் துளிகளாய்க் கீழ் இறங்குதல் காண்டுமன்றோ? இவ்வாறு, கங் கண்ணெதிரே தோன்றுங் பருப்பொருளாராய்ச்சி கொண்டே நுண்ணிய பலவெறு இடைவெளிகள் உண்டென்பது தெளிமப்படும். இவ்விடைவெளிகள் ஒவ்வொன்றும் தத்தம் இயல்போடொத்த பொருள்களுடன் இமைந்து நிற்கல் போலவே, மக்களுக்கும் பிறவுயிர்களும் கினைக்கும் கினைவுகளோடொத்து அவை இயங்குதற்கு இடமாய் நிற்கும் கினைவுவெளி ஒன்று உண்டென்பதும் தீதற்றமாம் என்க.

இனி, உறுத்து கினைத்த கினைவு கடிதத்திலனும் ஏட்டிலேனும் தகட்டிலனும் சொற்களின் உதவிமாற் பொறிக்கப்பட்டு உருவெற்றப்படுகையில், அங் கினைவு கிரம்பவும் வலிவறி கினைவு வெளிமை அகசத்துக், தனக்கு இலக்காயினார் உள்ளத்திலும் தன்னோடு ஒத்த கினைவினை எழுப்பிவிடுதலென்றித் தான் கினைந்ததோர் உருவத்தினைக் கட்டபுலனும்படி காட்டுதலும் வல்லது. மேலெடுத்துக் காட்டிய உண்மை கிழ்ச்சிகள் ஒன்றில் ஒரு துணைமகன் தனக்கு செந்நெடையான ஓரிடத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த மாதரிருவரின் படுக்கையண்டை ஆவியுருவில் தான்பாய் நிற்கல் வேண்டுமென உறுத்து கினைந்ததும், அவன் கினைந்தபடியே அவனது ஆவியுருவம் தமது படுக்கையருகில் சிறக்கே கண்டு அங் மாதார் வெருண்டதும் அறிந்தோ மாதலின் உறுத்து கினைக்கும் கினைவே தான் கினைந்தபடியெல்லாம் ஆவியுருவங்களைக் கற்பிக்கவேல்லதாம் உண்மை கன்கு கருத்திற் பதிக்கற் பாலதொன்றும். பிறர்க்கு கண்மை செய்யும் பொருட்டாகவே, அன்றித் தீமை செய்யும் பொருட்டாகவே மந்திரகாரர் ஏவியிடும் ஆவியுருவங்களிற் பெரும்பாலான அவர் இங்ஙனம் தமது கினைவு முனைப்பாத்

கற்பிக்கும் கிளைவுருவங்களின் கல்லாமல் வேறல்ல. ஆனாலும், இவ்வுண்மை அம் மந்திரகாரர்க்கே தெரியமாட்டாது. அவை, தம் கட்டளைக்கு இணங்கி ஏவல்புரியுந் தெய்வங்களெனவே அவர் பிழைபட நினைப்பர். பிறர்பால் தாம் எந்தெந்த ஆவியுருவிந் செல்லல் வேண்டுமென எண்ணினாலும், அந்தந்த உருவத்தினை மேற்கொண்டு அவரது எண்ணம் மறநவர்கள்பாற் செல் கின்றது. அழகிமதோர் ஆண்மகன் வடிவிலா, அன்றி மொரு டெண்மகன்வடிவிலா அல்லது மாண குதிரை அரிமா புலி பன்றி நாய் பூனை காக்கை முதலான சிற்றுவிலகளின் வடிவிலா, அல்லது அஞ்சத்தக்க பேய் வடிவிலா அவன் தன் கிளைவைப் பிறர்பால் ஏவுவனாயின், அவன் கிளைந்தவிதாரு வடிவில் அந் கிளைவு உறுததுத் தோன்றுதல் திண்ணம். ஏனென அந் கிளைவினுருவம் ஏவப்பட்ட. டிய பிறர்க்கு நன்மை யான செயல்களைமேனும் தீமைமாய் செயல்களையேனும் இயற்றும் திறமும் வாய்ந்ததாகும். அங்ஙனமாயின், தனிமுதலான உயிருள்ள ஆவியுருவங்களும், கிளைவினாற் கற்பிக்கப்படும் இந் கிளைவுருவங்களும் வேறுபாடு என்கையெனின்; கிளைவுருவங்கள், தம்பைக் கற்பித்தவரின் கிளைவு கலைந்தவுடனே தாமுங் கலைத்து போகும்; மற்றுத் தனியுயிருள்ள ஆவியுருவங்களோர் தாம் அங்ஙனம் கலைபாவாய் ஏனை மன்னுயர்களைப்போல் நல்வினை தீன்னைப் பண்ணி நுகர்ந்து பல பிறவிளெற்சென்று அறிவு விளக்கத்தை அடையும்.

அற்றேல், மந்திரகாரர் ஆவியுருவில் கிறதும் முனிவர் களையும், முருகப்பிரான் பிள்ளைகார்க்காகுள முதலான பெருந் தெய்வங்களையும் பாடுகென்று, அவர் தம் உதவ்வாற் பிறர்க்கு நன்மை தீமைகளை வினைக்க வல்லுநர் ஆகினரார் என்று உல கின்மேல் பலரும் வழக்குதல் பொய்மாயிவெனின்; "உலகம் என்பது உயர்கதோர் மாடமே" என்பவாலைன், இவ்வுண்மையை கனையுந்தணர்ந்த உயர்க்கிதோர் அதனை ஒட்டார்; அறிவினார் ஆயிரக்கணக்காய்க் கூடிக்கொண்டு அதனை பெய்மென்று உரைப் பாரேனும் அது பொய்மையாதல் திண்ணம். தவத்திலும் அறி விலும் முதிர்ந்த முனிவார் இவ்வுலக கடைகளைமுற்றும் முனிந்து, தமது யாக்கையையும் பற்றின்று விடுத்து, நுண்ணுருவில் கின்ற

படியாய் இறைவன் அருட்பேற்றை நிகழ் மேலுலகங்களிற் செல்லுதலால், எல்லாப் பற்றுங் குற்றமும் உடைத மந்திரகாரர் வேண்டுகோளுக்கு இசைந்தனும் அல்லதவர் கட்டளைகட்கு அஞ்சியனும் அவர்கள் தாம் வெறுத்துவிட்டுப் போன இவ்வுலகிற்குத் திரும்பிவந்து அவர் வேண்டியபடி யெல்லாம் செய்வென்பது எட்டுணையும் பொருந்தாது. இனி, முருகப்பிரான் பிள்ளைமார் முதலான தெய்வங்கள் இறைவன் மெய்மனப்பர்க்கு அருள் செய்தற்பொருட்டு ஓரொருவாற் கொண்ட அருளுறுவகையே மாகலான், அவ்வாறல்லாம் எல்லாவுயிர்க்கட்கும் எக்காலும் பொதுப்பட நின்று அருளும் நிராமல்லாமல், மந்திரகாரர் விருப்பப்படிமெல்லாம் நடுநிலை வுருவி ஒரு சிலர்க்கு நன்மையும் வேறு சிலர்க்குத் தீமையுஞ் செய்வாறல்லர்; அதனால் அங்ஙனங் கூறுதலும் ஒரு சிறிதும் ஏலாது. மிகவுந் தூயிரான தேவர்க்கட்கும் எட்டாத கடவுளும், அவாருளிப்பெற்ற அடிமார்களும் எல்லா அயுக்கும் நிகராத மந்திரகாரரின் ஏவலெழுதி நிற்பரென்றல் நடைக்கற்பாடுதேயர் மெனக். அன்பால் அகங்குழந்து, தஞ்சென வற்று, அருட்செயலின் வழிமராம நிற்கும் மெய்யடிமார் தமக்கு மட்டுந் இறைவன் எளிதனாய் நின்று அவர் வேண்டியவாறெல்லாம் புரிவனல்லது. ஏனையோர்க்கு அவன எண்ணவும் இசைக்கவும் படாதவன மெனறுணர்க. இந்நிலைவுகடத்தில் நல்லாயுந் தூயிராயுந் இருப்பவருகூட, மேலுலகங்களிற் சென்ற சான்றோரை உலக நன்மையின பொருட்டு மீண்டும் இங்கே அழைத்துப் பேச முயன்றக்கால், அதற்கவர் இணங்கி எளிதில் வராமையும், அதனமேல் அவர்கள் நெஞ்சங்குழந்து ஓடிழந்தருகி வேண்டியதன்மீன் அவர் வேண்டான்றபடியத திரும்பிவந்து, உலகப் பற்றைவிட்டுச் சென்ற தரிசும அங்ஙனம் வருந்திமழைத்துத் துன்புறுததெவண்டாமென்று அவர்கட்குக் கட்டளை தாதமையும் ஈனத்தின்பின் ஈனத்தின்பின் என்னும் எபது நூலில் எங்கெடுத்தகி எட்டி யிருக்கின்றேம. மேலுலகங்களில் ஆவியுருவிய செல்லும் சான்றோர் தம்போல் நல்லாயிருப்பாரின் வேண்டுகோளுக்கே இணங்கிவா ன்ருடபம் இரொயின், காககொடுப்பார்க்கு வேண்டிய படிமெல்லாம் செய்யும் பந்திரகாரரின் விருப்பத்திற் கிசைந்து அவர் வருவரோ? இந்நிலைவுகடத்திலிருந்து தூயிராகி மேலுலகங் களிற் சென்ற சான்றோரை உருவத்தல்ல பந்திரகாரர்க்கு இயலா

திருக்க, இயற்கையாகவே தூயராய் மேலுலகங்களில் இயங்கும்
கடவுளான வருவித்தல் அவர்க்கு எவ்வாறு கைகொடும்? ஆகவே,
மக்களாகத் தெய்வங்களையும் முனிவரையும் வருவித்து, அவர்
தம் துணைமால் தாம் வேண்டிய நன்மை தீமைகளைச் செய்வ
வரன்பது முழுப் பொய்யுரைமொழியாகும், அல்லது அறிமாயமைந்த
சொல்லும் வழக்குறையமாகும் எனக.

அஃதப்படியாயினும், இவ்வுலக வாழ்க்கையிற் பற்று நீங்கா
மைமால் மேலுலகங்களிற் செல்லும் நல்வினை யின்றி இதனைச் சார
உலவும் பேய் கூளி முதலிய இழந்த ஆவியுருவங்களை வருவித்து,
அவை தம் உதவியாற் பிறர்க்கு நன்மை தீமைகளைச் செய்தல்
மக்களாகர்க்கு இயல்வதன்றி வலனின்; அஃது இயல்வதெ
யாதினும், இத் தீய முறைபிற பழகும் மக்களாகர் இதனை
பெரு துன்பத்தையுமுந்து கொடுஞ் சாக்காட்டிற்கு உள்ளாவர்.
இஃது இவ்வுலகத்தினமேல் உபிரோஹிப்பவரின் சேர்க்கையை
ஆராய்ந்து பார்த்தலினாலேயே இனிதறிந்து கொள்ளலாம். குடி,
குது, திருட்டு, புரட்டு, கூத்திற் கூட்டுறவு முதலான தீவினை
களிற் பழகும்வர் தம்மைப்போல் அத் தீவினைகளிற் பழகு
மவரையே தேடிச்சேர்ந்து நெசவ்கொள்வர்: அச் சேர்க்கையாற்
சொல்லற்கரிய துன்பத்தையும் அடைவர்; தமது இயற்கைக்கும்
பழக்கத்திற்கும் மாறான நல்லாணைக் காணவும் அவரொடு நட்புக்
கொள்ளவும் தினைத்தீனையும் விரும்பார்; விரும்பாமையே யன்றி
அந் நல்லாணைக் கண்டால் அருவருப்பதுஞ் செய்வர்; அல்ல
தவரை அணுராமலே ஒழுதுவர். இவ்வாறு இம் மண்ணுலக
வாழ்க்கையிற் றீ வினைகளிலேயே பழகித் தேர்ந்தவர், தாம் இதனை
விட்டு இறந்ததாழியுங்காலும் அத் தீவினைபிற பதிர்த உள்ளத்தை
யுடையவராகவே இறப்பர்; இறந்ததின் மேலுலகங்களிற்
செலுத்துதற்கெற்ற நுட்ப அறிவு நுட்பவுடலழம் தமக்கு
இல்லாமையால், தீவினைப்பற்றாற் தீழ் இழக்கப்பட்டுக் கரிய
பரிய பேய்வுருவங்கொண்டு, இவ்வுலகத்தைச் சாரி உலவுவர்;
அவ்வாறு உலவுங்காலும் தம் மனத்திற் கிளிய கள்விற்கும்
இடங்கள், குதாடும மரத்தடிகள், கைவாகடும் மறைவிடங்கள்,
பொய்யர் மலிந்த அங்காடிகள், கூத்திற் உறையும் சேரிகள்,
கள்ளவிற்குப் கடைகள் எனனும் இவற்றின் பக்கங்களிலேயே

கிரம்பாத வேட்கையுடையார் அலைத்து திரிசுவர். அத்தகைய
பேய்வடிவங்கள் தாம் விரும்பியவற்றைத் தாமாகவே பெற்று
துரமார்ட்டாமல் அலறித் திரிதலால், தமக்கு வேண்டி-
யவற்றைத் தேடிக்கொடுக்கும் இழிந்த மந்திரகாரர் சிலர்க்கு
அவை வயமாகி அவரேவிய சில புல்லிய செடல்களைச் செய்-
கின்றன என்பது உண்மைதான். அத்தகைய இழிந்த
பேய்களுடன் பழகும் மந்திரகாரர் தாம் மிக இழிந்த செயல்
களைச் செய்தற்கு ஒருப்பட்டவரா யிருப்பிதோடு, அப் பேய்-
மனம் உவக்குமாறு அவை வேண்டிய டொழுதெல்லாம் அவை
வேண்டிய தீய பண்டங்களைத் தேடித் தருபவராகவும் இருத்தல்
வேண்டும். மாட்டின் ஈரல், அழுகிய பிணங்கள், முட்டாநாற்றம்
வீசங் கருவாடுகள், ஆடு கோழி முதலிய செற்றுயிர்களின்
மூளை இரத்தங்கள், பழையகன், சாராயம் முதலான பல அருவருப்-
பான பொருள்களையே அப் பேய்கள் உணவாக வேண்டித்-
திரிதலால், அவற்றையெல்லாம் அம் மந்திரகாரர் அவை
வேண்டுமேபோதெல்லாம் தேடித் கொடுத்தல் வேண்டும்.
இங்ஙனமெல்லாம் அவற்றைக்கொடுத்து, ஏவல் வாங்குமிடத்தும்
அவை தாம் அணுததற்கு ஏற்ற இழிந்தார்க்கே சில தீமை-
களையும் சில புல்லிய நன்மைகளையும் செய்யவல்லன வன்றித்,
தம்மினும் உயர்ந்த அறிவுஞ் செயலும் உடைய நல்லார்பால்
அவை கிட்ட நெருங்கவேமாட்டா. அதுவேயுமன்றித், தம்மை
அக் நல்லார்பால் ஏவின மந்திரகாரர்க்குத் தீயகிழைக்கும்.
ஆகவே, தீய பேய்களை வசப்படுத்துதல் கீழ்க்கள்ளான மந்திர-
காரர் சிலர்க்கு எளிதாததென்கண்டு, நவ்வுழியில் நடக்கும் ஏனைமார்-
அவற்றைத் தம்பால் வருவித்து ஏவல் வாங்குதற்குச்
சிறிதும் விரும்பாதிருக்கக் கடவராக. ஏனெனின், அவற்றை
வருவிக்கும்முன, உயர்ந்த விலையிலுள்ள தாம் அகளை
விடுத்துக் கீழிரங்கிக் கீழ்க்கள்ளாதல் வேண்டும்; அதனோடு,
அவை வேண்டியபொழுதெல்லாம் அவை விரும்பிய தீயபண்டங்-
களைத் தேடிக்கொடுத்தல்வேண்டும்; வேண்டியபோது அவற்றைக்-
கொடாத்தொழியின், தம்மை வருவித்தாளை அவை உயிர்
மாளச் செய்யும் செய்யும்; நல்லாரென்று தெரியாமல்
அவர்பால் ஏவலிட்டால் அவர்க்குத் தீதுசெய்ய மாட்டா
மையிற், சினமுடன் திருப்பிவந்து ஏவினவனையே அடைந்து

கொன்றுவிடும். ஆகவே, இரிலத்தின் உயிரோடுலவும் தீயாரது சேர்க்கை நல்லோர்க்கு வேண்டப்படாணோல, இரிலத்தை விட்டுப்பாய்ப் பேய்வடிவில் உலவும் தீயாரது சேர்க்கையும் நல்லோர்க்கு எட்டுணையும் வேண்டப் படா தென்க.

தாம் நல்வழியைவிட்டு விலகாமலும், தமக்கு அப் பேய் களால் தீது விளையாமலும் பாதுகாத்துக்கொண்டு, அவற்றைத் தம்வாசப்படுத்தி, அறக்கொடியாய் எவற்றுக்கும் அடங்காமல் ஒழுக்கம் தீயார்பால் ஏவி அவரைத் துன்புறுத்துதற்கு மட்டும், அவற்றோடு உறவுகொள்ளாதலாற் போதரும் இழுக்கெண்ணை மெனின்; நல்லோர் எத்துணைகான் தாம் நல்வழியிற் பாதுகாத்து ஒழுக்கினும், தமியின் மிகத் துழந்த கீழாரூடன் உறவாடப் புதுங்கால அக்கீழார்க்குள்ள இழிந்த தன்மைகளைப் பெறுது போகார்; ஆதலால், தபமைக் கீழிறக்கிக்கொள்ளாமலே இழிந்த பேய்களுடன் பழகி அவற்றைத் தம் வாய்ப்படுத்தலா மென்றல் பொருந்தாவுணையாம்; தம்மை அவை அணுக இடங் கொடுத்தலுர், அவை வேண்டிய பொல்லாத பணடங்களை அவற்றிற்குத் தேடித்தருதலுமே உயர்ந்தாரை கிரம்பவும் இழிந்தாராக்குதற்குப் போதுமானவைகளாகும். அறிவாற்ற லினும் அகந் தூட்டமையினுஞ் சிறந்த ஒருவர், தம் கண்ணென்தீர மந்திரனாரர் சிலர் செய்து காட்டிய சில புதுமைகளைக் கண்டு விமய்ப்படைந்து அம் முறைகளைக் கற்றுக்கொள்ளும்பொருட்டு அவர்களை நெருங்கினார். அவர்களும் அவற்றை அவர்க்குக் கற்றுக்கொடுக்க ஒருபட்டார். அம் மந்திர முறைகளைத் தெரிந்துகொள்ளாதற்குச் செய்வேண்டிய சடங்குகளும் எளிய வாகவே இருந்தன. ஆனால், அம் முறைகளால் தமக்கு அடங்கித் தாம் ஏயிமவைகளைச் செய்யும் ஆவியுருவத்திற்கும் அவ்வுயர்க்கீதார்க்கும் முதன்முதல் உண்டாக வேண்டிய உறவு, மக்கள் கழுத்தை வெட்டிச் சொரியும் பச்சை இரத்தப்பலிகால் ஆகவேண்டியிருந்தது. அங்ஙனம் மக்கட பலிக்கொடுத்து அவ்வாவிருவத்தின் உதவியைப் பெற்றிருந்தால், அவர் திரண்ட செல்வத்தை அடையலாம், பார்ப்பவர் வியக்கும்படி பல புதுமைகளைச் செய்து காட்டலாம். ஆனால், பலவாற்றினும்

உயர்ந்த அப் பெரிமவாது உள்ளம் அக் கொடுந்தீவினைமைச்
செய்தற்குச் சிறிதும் இசைமவில்லை. தமது உயர்ந்த அறிவு
விலைமைச் சீரழித்துத், தம்மைக் கொடிய விலங்கினும் தாழ்மை
பெறச்செய்து, அறக்கொடிய விரயத்துன்பத்தில் அழுத்துதற்கு
இப் பொல்லாத செயலினும் பிறிதொன்று வேண்டுமெனத் தீயன
நடக்கத்தொடும் உணர்ந்து, அம் மந்திரகாரர் கூட்டத்தையிட்டு
அகன்றார். இந் தீயவுலகத்தின் மேலிருந்த நாட்களில், தம்மை
யோத்த மக்களைக்கொண்டு தின்று பழகி, இறந்தொழிந்தபின்
இதனையடுக்கவே அவ் அவர்வினாற் றிரியுங் கொடிய பேய்களுக்
கெனவாதலால், இனிதொன்னவற்றைத் தமக்கு உதவியாக
அடக்கியாளப் புதுவோர் எத்துணைக் கொடுஞ்செயலுக்கு
உள்ளாக வேண்டுமென்பதை யாம் இன்னும் விரிததுக் கூறுதல்
வேண்டா. இத்தகைய கொடும்பேய்களை மகிழ்வித்தற்பொருட்டு
இரக்கமில்லா வன்னொஞ்சக் கொடியாரான மந்திரகாரர் சிலர்
செய்த தீச்செயலால், தம்மை அரிதிற்பெற்ற தாய்தந்தையர்
னின்றும் பிரித்துக்கொண்டு போகப்பட்டுக் கொலையுண்ட
இளஞ்சிறாரும் பலர்! தம் ஆருபிக்கினிய கணவனிலிருந்தும்
குடும்பத்தாரிலிருந்தும் மயக்கக் கொண்டுபோகப்பட்டுத் தம்
வயிற்றிலுள்ள இளங் குழைவாடு வெட்டுண்டு உயிர்த்தேக சூல்
கொண்ட இளமகளிரும் பலர்! ஆனாலும், எல்லா இரக்கமு
முடைய இறைவன் அக் கொடும்பேய்களின் ஆட்டத்தையும்,
அவற்றை மேற்சொல்லியவாறு கொண்டாடித் தீங்கிழக்குங்
கொடிய மந்திரகாரரின் கொட்டத்தையும் நனமையிக்க ஆங்கில
அரசின் வாயிலாகப் பெரும்பாலும் தொலைத்து வருகின்றான்.
எவற்றுக்கும் அஞ்சாமற் கொடுத்தீவினைகள் செய்வாரை
அடக்கி ஒறுத்தற்கு இந் நல்லரசினர் இருக்கையில், அதன்
பொருட்டுத் தீய பேய்களைக் கைப்பற்ற வேண்டுமென்பது சிறிதும்
அடாது. அஹி, அரசினர் ஒறுப்புக்கு அத் தீயோர் தபடிக்
கொள்ளினும், எல்லாம்வல்ல இறைவனொருவன் எங்கும்
உள்ளானவன், அவனது ஒறுப்புக்கு அவர் தப்புதல் இயலாது.

அங்ஙனங் கொடும்பேய்களை உறவுகொள்ளாதல் குற்றமே
யாயினும், அம்மைநாய் வெப்புரைய் கொள்ளுகோய் முதலியன
ஊரிற் பாவாமல் நீங்கும்பொருட்டு, மாரி பிடாரி இடக்கி

எல்லையற்ற வீரன் கருப்பன் முதலான சிறு தெய்வங்களை வணங்குதல் இன்றியமையாததன்றி லெனின் ; இவ்வுலகத்திற்கு காணட்டும் எண்ணிரந்த உயிர்களுக்கு எண்ணிரந்த உடம்புகளையும், அவை அவ்வுடம்புகளோடு கூடி வாழ்வதற்கு இவ்வுலகத்தையும் இவ்வுலகத்தப் படைநிபப் பொருள்களையும் வருத்தக் கொடுத்தவன் எல்லா அறிவும் எல்லா வல்லமையும் உடைய முழுமுதற் கடவுள் ஒருவனையாம். அவனையின்றி ஓர் அணுவும் அசைமாது. எவன் இந்த உடம்பை நமக்குக் கொடுத்தது இந்த உலக வாழ்க்கையில் நம்பைக்கொணர்ந்து இருத்திவைத்தானோ, அவன் நாம் இக்கிருக்க வேண்டிய காலம் வரையில் நம்மைப் பாதுகாத்து, நபமை இக்கிருந்து அகற்றவேண்டிய காலத்தில் அகற்றி வருகின்றான். அவன் நம்மைப் படைக்குட்போது அகங்கம் செய்நபால் அதனைத் தடுக்கவல்லவர் என்றும் இல்லை; அவன் நம்மைக் காக்கும் போதும் அதற்கு மாரும் நின்று அதனைச் சிதைக்கவல்லவரும் என்றும் இல்லை; இவ்வுலகத்தினின்றும் நம்மை அவன் அகற்றும் போது அதனைத் தடுப்பவரும் என்றும் இல்லை. இக்கங்கம் இவ்வுலகத்திலும், ஏனை யுலகங்களிலும் நடைபெறும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் அவனையின்றியேனும் அல்லது அவனுக்கு மாறாமேனும் நடவாணமால், மேற்கூறிய சிறு தெய்வங்கள் தாமாகவே மக்கட்கு நோயை வருவிக்கவும் பின்னர் அவற்றை நீக்கவும் வல்லனவென்று கூறுதல் மூற்றுந் அறிமுகமேயாகும். இச் சிறு தெய்வங்களைக் கணவிலும் நீளையாத தலுக்கர் கிறித்தவர் முதலானவர்கட்கு அவாவர் வ்னைமால் நோய்கள் வருதலும் போதலுட்போலவே, அவற்றை நம்பி வணங்கும் இந்து சமயத்தவர்க்கும் அவர்தம் வ்னையால் நோய்கள் வருதலும் போதலும் இம்ந்நையால் நிகழுகின்றன. இச் சிறு தெய்வங்களை வணங்காதவர்க்கு நோய் வருதலும், அவற்றை வணங்குவார்க்கு நோய் தீர்தலும் உண்மையானால், அவற்றை வணங்காத தலுக்கர் கிறித்தவர்க்கு பட்டும் திராதநோய் வருதல்வேண்டும்; அவரகற வணங்கும் இந்து சமயத்தவர்க்கு நோயே வருதலாகாது. பற்று அவ்வாறின்றி, நோய் வருதலும் அது தீர்தலும், சேல்வபும் வருபையும், இரப்பும் பிடிபடும் எல்லா யக்களிடத்தும் பொதுவாகவே நிகழக்காண்டலால் இவை

அச் சிறு தெய்வங்களால் வருமெனவும் நீங்குமெனவும் கூறுதல் அறிவில்லாத கூற்றேயாம்.

அற்றேற், சிறுதெய்வங்கள் சிலவற்றை வணங்கும் ஊரார் சிலர், இடைமே அவற்றை வழிபடா தொழிவாராயின், அவர்க்கும் அவர் இருக்கும் ஊர்க்கும் சில பல தீக்குகள் உண்மையாகவே நேரக் காண்கின்றோமே மெனின்; உயிரோடிருப்பவர்களுள்ளேயே, குடிசாராய் குறும்பருள் குதாடினாய் கள்வரும் தீமரும் தம்முடன் நோய்கொள்ளுதற்கு முதலில் இடந்தந்தவர், பின்னர் அவரது சேர்க்கையை ஒழிக்குங்கால் அவரார் பகைக்கப்பட்டு அவர் செய்யும் தீங்குபட்டு ஆளாகியே தீரவேண்டும்; அல்லது அவர் செய்யும் தீமைக்குத் தப்பல்வேண்டின் தம்மினும் அவரினுள் சிறந்த பெரிமரது நடிபைத் துணைபாக்கொண்டே அங்கனம் அதற்குத் தப்பல்வேண்டும். இதுபேரலையே, தீய பேய்களின் உதவியை நாடி அவற்றோடு உறவுகொள்ளுதற்கேற்ற தீய தன்மையைத் தம்மிடம் முதலில் உண்டாக்கிக்கொள்ளோர், அங்கனம் தாம் தம்மில் உண்டாக்கிய தீய இமல்பால் துன்புறுத்தப்படுகின்றனரே மல்லாமல், அப் பேய்களால் துன்புறுத்தப்படுகின்றனர் அல்லரென்று உணர்ந்துகொள்க. ஒருவன் தன்னிடத்து வருவித்துக்கொள்ளும் நம்பிக்கையினாலேயே நன்மை தீமைகளை மடைகின்றான். முழுமுதற் கடவுளையும் அவரடிமார்களையும் நம்பி வாழ்பவன் அந் நம்பிக்கையால் அவராகிப்பெற்று நன்மையை அடைகின்றான். சிறு தெய்வங்களை வழிபடுவோன் தான்செய்யும் அவ் வழிபாட்டிற் சிறிது தவறினும் தனக்கு நோயுண்டாம் என்று மடுக்கத் தோடும் நம்பிக்கை வைத்தவின் அதனால் தீமையை அடைகின்றான். கடவுளை நம்பாதவர்க்கு அவனானால் வரும் நன்மை இன்றுதல்போலச், சிறு தெய்வங்களை நம்பாதவர்க்கு அவற்றால் வரும் தீமையும் இல்லையாம். நம்பிக்கையின் வாயிலாகப் புகுந்து கடவுளின் றிருவருள் ஒருவற்கு நன்மையைப் புரிகின்றது; பேயின் செமலோ அதன் வாயிலாக அவற்குத் தீமையைத் தருகின்றது. நம்பிக்கை ஒன்றுமே இச் சிற்றாயிர்க ளுக்குள்ள தனிச்செமல். இதனைத் தவிர, வேறு இச் சிற்றாயிர் களாற் செய்யலாவதொன்றுமில்லை; இதனைத் தவிர மற்றெல்லாச்

செயல்பெறும் இறைவனருளால் நடைபெறுகின்றன ; இறைவன் உடம்புகளைப் படைத்து, அவற்றில் இவ்வுயிர்களை அடைத்து இங்கு விடுத்ததெல்லாம், அவற்றிற்கு இங் நம்பிக்கையினைத் தோற்றுவித்து, அதன் வழியே தனதருகாச் சொரிந்து, அவை தம்மைப் பொதிந்த அறியாமையைக் களைந்து, பேரின்பத்தை வளர்த்தற்கேயாம். உயிர்களின் நன்மைக்கு வேண்டும் ஏனை செயல்லாத் தொழில்களையும் இறைவன் செய்ய, அவை அத் தொழில்களைத் தமது நன்மையின்பொருட்டுப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதற்குத் தாஞ் செய்மவேண்டுவது அவனை நம்புதல் ஒன்றேயாம். அவனை நம்பாதார்க்கு அவன் அவர் பொருட்டுச் செய்யும் நன்மைகள் எவையும் பயன்றாமைபோலத் தீய பேய்களை நம்பாதார்க்கும் அவை செய்யுங் தீமைகள் சிறிதும் தீங்குபடவா என்று கடைப்பிடிக்க. அவ்வாறு கொள்ளின், அவாவர் நம்பிக்கையின் வேறுக நன்மை தீமைகளைத் தரும் ஆற்றலும், அதனையுடைய இறைவனும் பேய்களும் இல்லை மென்று முடிக்கப்படுமெனின் ; அற்றன்று, பஞ்சைக் கொளுத்தும் ஆற்றல் நெருப்பின்னை உளதாயினும், நீரில் நனைந்த பஞ்சின்கண் அது செல்லாமைபற்றி, அவ்வாற்றலும் அதனையுடைய தீயும் இல்லைமென்றல் பொருத்தாமைபோலவும், ஐம்பொறிமானும் நுகர்த்தற்கினிய பண்டங்களும் அவற்றைப் பெறுதற்குக் கருவியான பொற்றிரளும் தனக்கெனியவாய்த் தன்னைச் சூழ ஏராளமாயிருப்பினும் எக் நேரமும் அறிவு மயங்கி உறக்கத்திலேயே கிடப்போன் அவற்றைவறிக்து நுகராமைபற்றி அப் பொருள்கள் இல்லைமென்றல் ஏலாமைபோலவும் எவ்வளையும் அவற்றுள்ள போரற்றலையும் பேய்களையும் நம்பாதார்க்கு அங் நம்பிக்கையின்மைபற்றி அவர் தாமும் இல்லைமென்றல் ஒரு சிறிதும் பொருத்தாதாம். காய்க்த பஞ்சுபோல் முறுகிய அன்புந் நம்பிக்கையும் உடையாற்பால் இறைவனது அருட்ம தாவிப் பற்றுதல்போல, அங் நம்பிக்கையில்லா நாப் பஞ்சனையாற்பால் அது தாவுதல் இல்லையாகும். இங்மனமே பேய்கள் உளவாயினும் அவற்றின் தீச்செயல் அவற்றை நம்பாதாற்பாற் சிறிதும் அணுகுதல் மாட்டாதென்று கடைப்பிடிக்க.

அங்ஙனமாயிற், கடவுளை நம்புவார்க்கு அவன் நன்மைவைத் தருதல்போலப், பேய்களை நம்புவார்க்கும் அவை நன்மை தீமைகளைச் செய்யவல்லனவாமென்பது பெறப்படுமாதலால், அவை கடவுளுக்கு மாறாக நின்று எவையுஞ் செய்யவல்லன அல்ல என்று மேற்கூறிய தென்னையெனின்; அவ்வியல்பினையும் ஒருசிறிது விளக்குதும்: உயிர்கள் தம்மை யுணராமலும், தமக்குத் தலைவனான இறைவனை யுணராமலும் இன்னதென்று சொல்லுதற்கும் நினைத்தற்கும் ஆகாத ஒரு பேரிருளிற் புதைத்து கிடந்தனவாக, அவை தம்மைப் பொதிந்த அவ் விருள்வலியை மெலிவித்து அவற்றின் அறிவை விளங்கச் செய்வான்பொருட்டு அவை தமக்கு மிக விவப்பான பலதிற வுடம்புகளையும், அவை அவற்றோடு கூடி உலவுதற்கு எண்ணிறந்த உலகங்களையும், நுகர்தற்கு அவ்வுலகங்களிற் பலதிறப் பொருள்களையும் தனது பேரார்தறலாலும் தனது பேரறிவாலும் படைத்துக்கொடுத்துப் பேருதவிசெய்து வருகின்றான். எல்லாம்வல்ல கடவுள் எல்லா அறிவும் எல்லா ஆற்றலும் உடைமனாகலான், எண்ணிறந்த உயிர்கள் தன்னைக் கேளாதிருக்கையிலும் அவற்றிற்கிரங்கி அவற்றிற்கு இங் நன்மைகளைத் தானாகவே செய்து வருகின்றான். அவனுதவியைப் பெறும் ஏனை மெல்லாவுயிர்களும் அவனது கட்டளைபின்றித் தாமாகவே முதன்மையாய் நின்று எதுவுஞ் செய்யவல்லன அல்ல. பருவுடம்பில் கிற்கும் மக்கள் ஆவியுடம்பில் கிற்கும் உயிர்களை உறுத்து நினைத்து ஏவினால் மட்டும் சில நன்மை தீமைகளைச் செய்யவல்லன ஆகும்; அல்லாக்கால் அவைதாமாகவே கடவுளுக்கு மாறாய் நின்று எதுஞ்செய்வன அல்ல. பருவுடம்பில் கிற்கும் மக்களாவது தமக்கெனச் சிறிதொரு செயலுடைவர். ஆவியுடம்பில் கிற்பனாவா முழுதும் இறைவன் உதவியையே அளவி கிற்பன. ஆகலால், அவை அவனுக்கு மாறாய் எங்ஙனம் நடக்கக்கூடும்? அதனாலன்றோ, அவை தாம் விரும்பிய சிற்றுயிர்களின் ஊனைத் தாமாகவே பெறுதற்கு இயலாமல், தம்முதவியை வேண்டும் மக்களின் வாயிலாகப் பெற்றுத் தமது பேரவாவைத் தணித்துக்கொள்கின்றன? தாம் விரும்பிய ஊனின்பொருட்டு எந்தச் சிற்றுயிரையேனும அவை தாமாகவே கொல்லுமானால், எல்லாம்வல்ல கடவுள் சொல்லற்கரிய துன்பத்தைத்தருங் கொடுவியங்களிற் படுத்து அவற்றைப்

பண்ணெடுங்காலம் ஐந்துவான். அத் துன்பத்திற்கு நடுநடுங்கியே ஆவியுடம்பில் நிற்குங் கொடிய பேய்கள் தாமாகவே எந்த உயிரையும் கொல்வதில்லை: தம்மை வருவிக்கும் மந்திரகாரரே ஆடு மாடு கோழி முதலியவற்றை வேட்டிப் பவியுடைய அதனால் ஐந்து திண்ணைக்கு உள்ளாக, அப் பேய்கள் அத் திண்ணைக்குத் தடபிக்கொள்கின்றன. பிறருயிரைக் கொள்ளை கொள்ளுமாறு மந்திரகாரரால் ஏவப்பட்டவிடத்தும், அவை ஏவப்பட்டார்டாற் சேன்று அவரை அச்சுறுத்தவும் அவர்க்குச் சில துன்பங்களை விளைக்கவும் வல்லனவேமல்லால், அவரைக் கொலைபுரிய வல்லன வல்ல. அன்றி அவை அங்கனஞ் செய்ய விரும்பினாலும், தப்பக் கூடிய அரசன் ஆணைமேல் கூடந்து தப்பக்கூடாத கூவுள்ள திருவருள்களை வழிநிற்கும் அவை அதற்குச் சிறிதும் இடம்பெறா. மந்திரகாரரால் ஏவப்பட்ட அவை பிறருயிரைக் கொள்ளைகொள்ள மாட்டாமைபோலவே, பிறர்க்குரிமையாயுள்ள செல்வப் பொருள்களையும் டண்டங்களையும் கொள்ளையிடவும் மாட்டா. அவ்வாறல்லாக்கால், மந்திரகாரர்வாச் எளிதிலே திரண்ட செவ்வாய்விடலாம். அதனேயுமன்றித், தாம் அணுகுதற்கேற்ற தீய இயல்புகள் இல்லாச் பாலும் அவை அணுகப்படாதென்பதூஉம் இறைவனதானே. அங்கனம்ல்லே மேல், எத்தனைமோ உயர்ந்த தன்மைகள் வாய்ந்தோர் மந்திரகாரர் எவிய பேய்க்கு இராமாமோழித் திருப்பர்; உலகத் தில் ஈகையையும் எல்லோரும் இல்லையாகி எங்குந்தமையுந்திமோருமே நிறைந்திருத்தல் கூடும். மற்று அங்கனம் இருப்பக் காணாமை மால், தீய பேய்கள் தாமாகவே பிறர்க்கு ஏதும் தீங்கிழைக்க மாட்டாமைமோடு, தம்மை ஏவும் மந்திரகாரர் ன்ருமபுமாபெல்லாந் தீங்கிழைக்கவும் மாட்டாமைன் முணர்ந்தகொள்க. ஆகவே, அப் பேய்கள் கூவுள்ள நிருவருள்களைக்கு மாறுநிற்க மாட்டாமைமால், மந்திரகாரரால் ஏவப்பட்டதே தாஞ்செய்யும் சில. எவ்வினை திண்ணைக்கும் அவை முற்றும் உரியவாகமாட்டா; அவற்றை ஏவும் மந்திரகாரரே அவற்றிற்கு உரியவராவ் என்பது.

அஃதொக்குமேன்றாலும், கூவுள் தன்னை மம்பாதார்க்கு, ஈகையமைத் தார் என முன்னர்ச் சொல்லிப், பிணைத்த,

தம்மையும் தலைவனையும் உணராமற் பேசிருவிற்பிடந்த எல்லா வுயிர்க்கும் அவர் நன்மைகளைச் செய்து வருகின்றாரென்று மாறுபடக் கூறுதலென்னையெனின் ; உயிர்கள் தன்னையறிந்து கேளாதிருக்கும் காலையிலும், அவற்றிற்கு எல்லா நன்மைகளையுஞ் செய்துவருதல் கடவுளின் இயற்கையே யென்றாலும், அவர் செய்யும் அந் நன்மைகளாற் பயன்பெறுதல், அவற்றையுணர்ந்து அவற்றை நம்புவார்க்கே உள்தாவதாம். உண்ணற்கினிய அறுசுவைப் பண்டங்களுக் தன்னைக்குழ இருப்பவும், அவற்றை யறிந்தெடுத்து உண்ணத்தெரிமாமற் கிறுக்குப் பிடித்துப் பசியாலும் விடாமாலும் துன்புறுவோனைப்போலத், தாம் கேளா திருக்கையிலும் தமக்கு வேண்டும் எல்லா நலங்களையும் இறைவன் செய்து வரினும் அவற்றை யறிந்தெடுத்துப் பயன்படுத்திக்கொள்ள மாட்டார்க்கு அந் நலங்கள் பயன்படாது போதல் திண்ணமேயாம். தன்னியற்கையையே இறைவன் உயிர் எட்டு எஞ்ஞான்றும் நலங்களையே செய்து வருகுவன். அவற்றை யறிந்து பயன்படுத்திக்கொள்ளாதலே உயிர்கட்குக் கடமையாவது. அவ்வாறு செய்மாதாற் 'வெண்ணெயை வைத்துக்கிசாண்டு செய்க்கழுவாராமே' ஒப்பாராவர். அவன்றரும் நலங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்வோர் எக்காலும் அவனை மெய்யன்பால் நம்பி அவன் நிருவருள் வழியிலேயே சிற்பவாரவர். இங்ஙனம் சிற்பவே, அவனது திருவருட் பெருக்கு அவர்க்குள்ள அறிமுகமக் கறைமயக் கழுவி அவரைப் புனிதாக்கி எவர்க்கும் இல்லாப் பெருஞ்சிறப்பை அவர்க்கு நல்காசிற்கும் உண்ட.

இனி, உலகின்கண் உள்ள மன்னுயிர்கட்குப் பெருநலங் களைச் செய்வதிலேயே கருத்தான்றி சிற்பவர், மேலுலகங்களில் ஆவியருளில் உலவா சிற்கும் சான்றோரை வருவித்து, அவர் தம் உதவியால் அவைகளை சிறைவேற்ற முயன்றால், அஃது ஒரோவொருகாற் கைகூடினுங் கூடும். ஆனால், அம் முயற்சியிற் தலையிடுவோர் மிகவுந் தாமடள்ளமுஞ் சொல்லுஞ் செயலுங் உடையாராதலோடு, அன்பினாற் குழைந்து குழைந்துருகும் இயல்பினராயும் இருத்தல் வேண்டும். தாம் வருவிக்க விரும் பிய சான்றோர், தாம் வருந்தி அழைத்தாலத்தும் வந்தில

ராயின் அதுபற்றி மனத்தளர்ந்து அவர்பால் வைத்த அன்பை வெழிவிடாது, மேலும் மேலும் அன்பில் அகம் கெடல் வேண்டும். எல்லாவல்ல இறைவனே எல்லா உயிர்க்கட்கும் வேண்டிய உதவிகளைமேல்லாம் புரிந்துவருதலாற், கீழேயுள்ள நிலவுலகத்தையிட்டுச் சென்ற சான்றோர் இதனை மனஞ்ஞர்ந்து இங்குள்ளார்க்கு வேண்டும் உதவிகளைப் புரிதலிற் ருந் சிறிதுங் கருத்து வைராது, தம்மோடு ஒருங்கு உலவும் தம்மைமொத்த ஆவியுருவங்கட்கு உதவியுந் துணையுமாய் நின்று, இறைவனது அருட்பேற்றை வேண்டியபடியாகவே இருப்பர். ஆதலால், அவர் இங்குள்ளார் வேண்டுகோளை ஏற்று, இங்கே மீண்டு வந்து உதவிபுரிதல் அரிதேமாம். மேலும், இக் கீழ்க்குலகத்தையிட்டுப் போய் நீண்டகாலம் கழிந்தால், அவர்களது ஆவியுடம்பு வரவா நுண்ணிதாவி அவர் தம் நினைவுகளும் மேன்மேல் அருளில் ஊறி நினைவுக்கும் எட்டாத அத்தனைச் சேய்மையிலுள்ள உலகங்களிற் போய் விடுமாதலால், அவர்களைத் திரும்ப இங்கு வருவித்தல் எளிதான செய்கையன்று. அவர்கள் இந் நிலவுலகத்தை விட்டுச் சென்ற சிலநாட்கள், அல்லது சில திங்கள், அல்லது சில ஆண்டுகள் வரையில் முறுகி முயன்றால் அவர்களை வருவித்தல் ஒருவாறு கைகூடும். நீண்டகாலம் கடந்த பின்னரோ அது கைகூடாது. அல்லாமலும், மேலுலகங்களிற் சென்ற சான்றோர் தம் வினைகள் அங்கே தூயவானபின் மீண்டும் பிறவிக்கு வரவேண்டியவர்களானால், இந்த மண்ணுலகத்திலோ அன்றி இதைப்போலுள்ள வேறு மண்ணுலகங்களிலோ போய்ப் பிறப்பராதலின், அத்தகையமோரை எத் துணைதான் உருகி வேண்டினும் அவர் எங்ஙனம் இங்கே வந்துதவி செய்யக்கூடும்? ஆயினும், எல்லாம்வல்ல கடவுளே இங்கிருந்து மம்மனோர் செய்யும் வேண்டுகோளைத் தமது திருவுளத்தேற்று, நமக்கிரங்கி நாம் நினைந்த அப் பெரியோர் வடிவில் வந்து அருள்செய்தலுக்கூடும். நினைந்தார் நினைந்த வடிவுகளிலெல்லாம் தோன்றி அருள் செய்யும் ஆற்றலும் இரக்கமும் இறைவன் ஒருவனே உடையன். ஆனது கொண்டு, தீய பேய்களை வருவித்தற்கு வருந்தி முயன்று துன்புறுதலை அறவே கைவிடுத்துச் சான்றோரையும் எல்லாம்வல்ல இறை

வனையும் நேஞ்சாரக் கருதி வழிபட்டு அவர்தம் உதவி
மையும் துணைமையும் வேண்டுதலை தப்பாமற் பவன்றருவதா
மென்க.

இதுவேயுமன்றி, மேலுலகங்களில் இயங்கும் தூயருள்
ஒருசாரார் பேரிருக்கத்தான் உந்தப்பட்டுக் கீழ் உலகங்களில்
உள்ளார்க்கு நேரும் துன்பங்களையும் பேரிடையூறுகளையும்
நீக்கும் முயற்சியும் உடையராதலால், பிறர்க்கு நன்மை செய்
தலையே விரும்பிக் கீழிருந்து நம்மனோர் ஆற்றும் அரும்பிபரு
முயற்சிகளைக் கண்டு அகம்மகிழ்ந்து அவர்தாமாதேவ வந்து
கின்று அன்னார்க்கு உதவி செய்தலை மேற்கொள்வர்.
இங்கிருந்து நன்மை செய்தலிலேயே ஓவாது முல்வார்க்கு
எதிர்பாராமல் நேரும் இடர்களையும் அவர் முன்னறிந்து
விலக்குகின்றனர். மறைபேராளாராய்ச்சியில் தேர்ந்த நல்லோ
ரான துரைமகன் ஒருவர்* ஒரு நகரத்தில் அமைதிமான
ஒரு தெருவழியே ஓர் இரவு நடந்து சென்றார். அவ்விரவு
மழையும் புயற்காற்றும் மும்முராய் இருந்தன. அவர்,
தமது கையிற் பிடித்திருந்த குடை காரற்றப் பிடுங்கப்
படாமைப்பொருட்டு அதனை கிமிர்த்தி இறுப்ப் பிடித்தற்குப்
பெரிதுத் தத்தளித்தார். அந் நேரத்தில் அவர் திடுக்கிடும்
படியாகப் “பின்னே குதி!” என்னுஞ் சொற்சொன் அவர்
செவியின்மண் வந்து கூவின. உடனே ஏதொன்றும் நினைத்
தற்கு நேரம் இல்லாமலே அவர் திடுமெனப் பின்வாங்கிக்
குதித்தார். அங்ஙனம் அவர் குதிக்கையில் அவரது
கைக்குடை முன்னே சாய்ந்தது; கூடவே, பேருருவினதான
புடைப்போக்கி மூடுத் தடிட்டுக்குடம் ஒன்று அவர்க்கெதிரில்
முன்றடி விலகிப் பேரொலிமீறாடும் மேலிருந்து கீழ் விழுந்தது.
அக் குடத்தின் எடையும் அது கீழ் விழுந்த வினையும்
கோக்குங்கால், அஃது அவர்மேற் பட்டிருந்தால் அவரை
உடனே நசுக்கி உயிர்மாளச் செய்திருக்கும். ஆனால்,
ஆவிவடிவில் நின்று கூவிய பெரிமனரின் குரலொலி
அவரை அவ்விடருக்குத் தப்புவித்தது.

இன்னும், ஒரு வேள்கைக்காரப் பெருமாட்டி ஒருநாள், மிகவும் கடுமையாக நடந்த ஒரு தெருச்சண்டைக் கூட்டத்தின் மடுவிலே அடிப்பட்டுக் கொண்டார். அவ்வம்மைமாரைச் சூழ ஆண்மக்கள் பலர் கடுமையாக அடிக்கப்பட்டுக் கீழ்விழுதலைக் கண்டு தமக்கும் அங்ஙனமே நேருமென்று அவர் எதிர்பார்த்தார்; ஏனென்றால், அக் கூட்டத்தைவிட்டுத் தப்பிப்போவது அவர்க்கு முற்றிலும் கூடாததாயிருந்தது. அந் நேரத்தில் அவர் சடுதியில் தாம் அக் கூட்டத்தினின்றும் சுழற்றி மெடுக்கப்படுவதாக உணர்ந்தார்; பின்னர் ஓர் இமைகொட்டும் முன், சண்டைநடக்குந் தெருவிற்குப் பக்கத்தே நெடுசேச் செல்லும் மற்றொரு சிறு தெருவின் கண் ஏதோர் இடருமின்றி அவர் தன்னந்தனியே நிற்கக்கண்டார். பக்கத்துத் தெருவில் இன்னும் சண்டைநடக்கும் ஓசை அவர்க்குக் கேட்டது. தமக்கு நேர்த்ததைப்பற்றி நினைந்து அவ்வம்மைமார் பெரிதும் விடப்படைந்து கொண்டிருக்கையில், அச் சண்டைக் கூட்டத்தினின்றும் தப்பி ஓடி வந்த இரண்டு மூன்று ஆண்மக்கள் அத் தெருவின் கோடியிற் புதுத்தபோது அவ்வம்மைமாரைக் கண்டு, இறுப்புதுற்று, அவ்வாண்மைமிக்க பெருமாட்டியார் அக் கூட்டத்தினின்றும் சடுதியில் மறைந்து போனதனால், அவர் அடிபட்டுக் கீழ்விழுந்திருக்க வேண்டுமென எண்ணியதாகக் கூறி, அவர் தப்பிப் பிழைத்ததற்காக மகிழ்வுறார்கள். ஆவியுருவில் நின்ற ஓர் உமர்ந்தோர் இங்ஙனம் அவ்வம்மைமாரை அச் சண்டைக் கூட்டத்தினின்றும் எடுத்துத் தப்புவிசாதொழியின் அவ்வம்மைமார் அடிபட்டு விழ்ந்து இறந்திருப்பர்; அல்லது கடுங்காய்ப்பட்டு நீண்டநாள் துன்புற்றிருப்பர்.

ஆவியுருவில் நிற்கும் நல்லோர் இங்ஙனம் தர்மாகவே பிறவுயிர்க்கு நேரும் இடர்களை நீக்கும் அருள் உள்ளம் வாய்ந்தாராயிருத்தலின் அவருதவினைய நாடி வேண்டதல் வீண்போகாது. வேண்டப்பட்ட நல்லோர் அவ் வேண்டுகோளை ஏலாமல், தமதுள்ளத்தை இறைவன் திருவடிப் பேற்றின்கண் விறுத்தித், தம்மை வேண்டுகாரை நோக்காராயினும், அவரோடு அம் மேலுலகங்களில் உலவும் ஏனை நல்லோர் சிலர் இங்ஙன

கல்லீலார்க்கு உதவிசெய்யும் எண்ணமும் உடைமராதலால் அவர் தாம் வேண்டப்படாவிடினும் தாம் அவர் வேண்டு கோளைத் தமது திருவுளத்திதற்று அவர் வேண்டியதொரு நன்மைகளைச் செய்குவர்.

இனி, மேலுலகங்களுக்குத் தலைவராயும் அவரேவல்வழி விற்பாராயும் முழுமுதற் கடவுளால் சிறுத்தப்பட்ட தூய கடவுளரும் பலர் உளர். அக் கடவுளரை நோக்கி இங்கிருப் போர் செய்யும் வழிபாடுகளும் வேண்டுகோள்களும் நல்லணவர யிருப்பின் அவை அவரால் ஒரோவொருகால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுதலும் உண்டு. அவர் அவற்றைக் கண்டு தமது திருவுளங் கணியப்பெற்றால், தம் அன்பர்க்கு வேண்டிய பலபெருஞ் சிறப்புகளெல்லாம் தாமாகவே உவந்து செய்வர். அத்துணையெய்திப், பொருந்தி ஒழுக்கமுடைமராய் அன்பு யிலான மந்திரகாரர் விரும்புமாதெல்லாம் அவர் இணக்கிச் செய்தல் ஒரு ஞான்றுமில்லைமென்க.

ஒன்பதாம் இயல் சேர்க்கைப்பொருள் கவர்ச்சி

இதுவாரும், மனஞ் சோற் செவ்வளவின் பழக்கத்தாற், பிறபொருளின் உதவிமை வேண்டாமல மாவருங் எல்லாச் சாட்டும் செய்தற்கிசைந்த வசிவச்செயல்களை எடுத்துக் கூறினாம். இங்கே பிறபொருள் என்றன உயிர் அற்றனவாய், ஒருயிரோடு இயற்கையாயும் செயற்கையாயும் சேர்ந்திருந்த பொருள்களே யாம். மேலெடுத்துரைத்த வசிவச்செயல்கள் பெரும்பாலும் எல்லாச்சாட்டும் மாவருங் செய்துபார்த்தற்கு இசைந்தன வாகும். இனி, ஒருவர் மற்றொருவரைத் தனியே வசிவஞ் செய்தற் பொருட்டுக் கைக்கொள்ளும் முறைகளும் பல உண்டு. மக்கள் பலரை ஒருங்கே தம்வழிப்படுத்தல் வேண்டிச் செய்யும் வசிய முயற்சியினும், ஒருவரைத் தனியே தம் கல்வழிப்படுத்தச் செய்யுந் தனிமுயற்சி டெரிதக் கலிவுடைத்தாம். எதுபோல வேனின், மிகவும் ஆகன்றதோர் மாற்றிற்பாவி ஆழியின்றிச் செல்லும் நீர்ப்புழுமையும் ஆய்ந்து குறுகியதொரு காலிற் செலுத்தப்படுமாயின் அது மிகுந்த வலியையும் விரைவுங் கொண்டு செல்லுதல்போலவென்பது. உலகின்எண்ணும் ஒருவர் பலதுறைகளிற் புருத்து முயலுங்கால் அவரது முயற்சி வலிவிழந்து தக்க படினைத் தராமையும், அவ்வாறன்றி அஃது ஒரு துறையில் மட்டும் ஈடுபட்டு வின்னு நடைபெறுங்கால் அது மிக்க படினைத் தருதலும் நாம் கண்டகூடாய் அறிக்க டிடத்தனவேயாம். ஆகவே, ஒருவரை வசிவப்படுத்தும் முயற்சி பெரும்பான்மையுந் தவறாத் தகைடும். மந்திரகாரர் சிலர் இம் முயற்சியில் வெற்றிபெறுதலெல்லாம், அவர் ஒரு சூறிட்பிட்ட காலநேரையில் ஒருவரை நோக்கியே தம்முடைய கினைவையும் முயற்சியையுந் செலுத்துதலாலேயாம். இங்ஙனம் அவர் ஒருவரை நோக்கிச்செய்யும் வசிய முயற்சியின்னென், அது பிழையாதற்

பயன்றரும் பொருட்டுச் செல பொருள்களையும் துணைக்கருவிகளாகக் கொள்ளின்றார்கள். அவை யாவையெனவெனின்; வசியமாக வேண்டியவரோடு சேர்த்திருந்த பொருள்களேயாக; அப் பொருள்கள் அவர்கட்கு இயற்கையால் உரிய மயிர் நகம் இரத்தம் முதலியனவும், செயற்கையால் உரிய ஆடை அணிகலன்கள் புழங்கும் ஏனம் எழுதுங் கடிதம்பயிலும் புத்தகம் முதலியனவும் ஆம்; இவ்வாற்றுவனவையால் உரிய ஒருவர் தம் ஒரு மயிர்ச்சுருளியேனும், நகக்களைவுகளையேனும், ஒரு சோடடு இரத்தத்தையேனும், அவர் அணிந்து எழித்த ஆடையில் ஒரு துண்டையேனும், ஒரு நகையையேனும், அவர் உணவெடுத்த ஒரு தட்டையேனும், எழுதிய அல்லது தொடர் ஒரு கடிதத்தையேனும், பயின்ற தொரு புத்தகத்தையேனுங் கைப்பற்றிக்கொண்டு, அப் பொருளின் வாயிலாக அவரது உள்ளத்தை வசியஞ் செய்து விடுகின்றார்கள்.

அஃது மாங்ஙனம்? அவருடன் சேர்த்திருந்த அப் பொருள்கள் உயிரில்லாத வெறும் பருப்பொருள்களாய் அவரினின்றும் வேறு பிரிக்கப்பட்டனவாதலால், அவற்றுள் ஒன்றைக் கொண்டு அவரை வசஞ் செய்தற்கு ஏதொரு தொடர்புக் கண்டுகொள்ளுகின்றோம்: ஒருயிர்ப் பொருளோடு சேர்த்திருந்த ஏனையுயிரில் பொருள்களெல்லாம் அவ்வுயிரின் கிளைவுகளாலுஞ் செல்கின்றனவாம் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவ்வுயிரோடு தமக்கு உளதாய் தொடர்பினையும் அவ்வுயிரின் நன்மைகளையும் காட்டும் இயல்பினவாய் இருக்கின்றன. இவ்வாறு ஒருயிரின்சேர்க்கையால் அதனோடு சேர்த்திருந்த பொருள்களிடத்தண்டாகும் பதிவுகள் எக்காலத்தும் அழிவதில்லை. ஓர் உயிர் தான் இருந்த உடம்பை விட்டுச் சென்று பலநூற்றாண்டுகள் கழிந்தாலும், அதனோடு சேர்த்திருந்த பொருள்கள், தம்மிடத்தள்ள பதிவுகளைக் கணவல்லார்க்கு, அவ்வுயிரின்நன்மைகளை நன்கு விளக்கக் காட்டுகின்றன. ஒன்பெழுதி* என்னுங் கருவியானது எத்தனையோ ஆண்டு களுக்கு முன் இருந்தோர் பாடிய பாட்டுகளையும் பேசிய பேச்சுகளையும் அவர் பாடிய பேசியபடியாகவே ஓர் இழையளவும்.

பிசாசுமல் இப்போது பாடியும் பேசியும் காட்டுதல்போல, இவ்வுலகின் எண் உள்ள எல்லாப் பொருள்களும் தம்மொடு சேர்க்கிறந்தார் வினைவு சொற்சொல்ல்களையும், வாழ்க்கையின் இயல்புகளையும், பிறவற்றையும் தெளிவுற எக்காலத்துங் காட்டவல்லனவாயிருக்கின்றன. என்றாலும், இவை மக்களின் புறக்கணங்களுக்கு இவற்றைக் காட்டுவதில்லை. புறக்கண பார்வை ஒன்றேயுடையார் மறைவான இக் நுண்ணிய வுண்மைகளைக் காணமாட்டாமையின் இவை தம்மைப் பொய்சென்று இகழ்த்துரைப்பாராயினும், அக்கண பார்வையுடையார் இவற்றைத் தெளிவக்கண்டு கூறி அவர்க்கு அவ் வுண்மைகளைத் தெரிவுறுத்தி வருகின்றார். இவ்வகக்கண பார்வை மக்கள் எல்லார்க்கும் பொதுமையில் உரிமையாயினும், அது செலரிடத்துத் தெளிவுற்று விளங்கியும் வேறு பலரிடத்துத் தெளிவின்றி மழுங்கியும் இருக்கின்றது. முயற்சியுடைய செலர்க்குச் செலநாட் பழக்கத்தில் அது தெளிவியதி விளங்குதல்போல, ஏனைப் பலர்க்கு அஃது அங்ஙனம் எளிதில் விளங்குவதில்லை. ஆனாலும், விடாய்ப்பிடியாய்த் தொடர்க்து முயன்று இவ் வகக்கண பார்வைமைப் பெறவிழைவார் எவர்க்கும் அப்பேறு வாய்த்தல் திண்ணமேயாமென்க.

மேற்பிறவிளறிந் செத்த முயற்சியின் பயனாக இப் பிறவியில் இவ் வகக்கண பார்வை வாய்க்கப்பெற்றார் செலநாக் கருவியாகக் கொண்டு, அறிவான்மிகக் கான்றோர் செலர் பொருட்பதிவுகளை ஆராய்க்து அப் பதிவுகளுக்கு ஏதுவாயிருந்த உயிர்களின் பிழைக்ககளை கண்டறிந்து தூல்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இம் மறைபொருட் பதிவாராய்ச்சியில் முதன்முதற் றலையிட்டு அதனை வெளிக்கொணர்க்தவர் மருத்துநா லறிஞரான ஜோசப் ரோட்ஸ் புக்கானங்* என்னும் அமெரிக்க துமைமன் ஆவார். பலருடைய மண்டைகளின் அமைப்புகளை அளந்து பார்த்து, அவற்றினுள் உள்ள அவர்தம் மூளையின் ஆற்றல்களைத் தெரிந்துரைப்பதில் இவர் கிசற்ற புலமை வாய்க்தவர். ஒருநாள் இவர் ஒரு கிறித்துவ குருவின் தலையைப் பார்த்ததும் அவரை நோக்கித்

* Dr. Joseph Rodes Buchanan.

‘தாங்கள், கப்புலனாகாமற் சுற்றிலும் றிசையும் னளியின் றிலைகள்-
மின்னோட்டங்கள் முதலான இயற்கைப் பொரு ணிகழ்ச்சிகள்-
பலவும் கூர்த்துணரும் இயற்கை நுண்ணுணர்ச்சி வாய்க்கப்பெற்-
ற்றுகளே நீர்’ என மொழிந்தார். அதற்கவர் அவ்வறிஞர்-
சொல்லியது உண்மைதான் என ஒத்துக்கொண்டு, நள்ளிருளில்
தாம் தொடுவது இன்னதென்று அறியாமலே தற்செயலாக-
ஒரு பித்தகைத் துண்டைத் தொட்டாலும், உடனே தமது உடம்பில்
ஒருவகையான உணர்வும், அதன்வழியே தமது நாவினிடத்து
அப் பித்தகையின் அருவருட்டான கவையும் தமக்குத் தோன்றுவ-
தாக உணரத்தார். அங்ஙனம் கூறிய அவரது சொல்லைக்
கேட்டது முதல், ஆம் மருத்தநூலறிஞர், புரப்பொருட்
சேர்க்கைமால் நுண்ணுணர்வுடைய செல்வகுத் தோன்றுங்-
தோற்றங்களை ஆராய்ந்தறிந்த தலைப்பட்டார். இயற்கை-
நுண்ணுணர்வுடைய செல்வையிற், செல்வகமாண்ட பொருள்
களைக் கொடுத்து, அவற்றிலிருந்து தம்முள்ளத்திற் படுங்-
தோற்றங்களை எடுத்தனார்க்கும்படி அவர் கேட்ப, அவர்கள்
அப் பொருட்நிலையங்களைத் தினைத்தனையும் தெரிநாதிருந்தும்
அவர்களின் அடைமானங்களையும் அவர்களால் அப் பொருள்கள்
கைகாளப்பட்ட வகையையும், அவர்களுடைய வரலாறுகளையும்
மேலேயிருந்து கெடுக்காண்டவர்களேடோல இவையுளவும் பிசகாமல்
உடனிருந்தவர்கள் டெரிதும் விடக்கூம்படி நன்கெடுத்துக்
கறினார்கள். இதனாற், உடங்குபேரன உயர்களின் றிசுச்சிகள்
அவ்வளவும் அவற்றுடன் ஒரட்கு சேர்த்திருந்த பொருள்களின்
அழிமாமற் பதித்தருக்குமுன்மை என்கு டுலப்பட்டலாயிற்று.
இவ்வண்ணாக்குச் சான்றக ஆக்காக்கு றிசுத்த செல பெயர்-
றிசுத்தகளை இங்கெடுத்ததுக் காட்டுவாம்.

செற்றுயிர்ப் பொருளாராய்ச்சியில் மிகச் செலந்து விளங்-
கிய அகாஸி* என்னும் அமெரிக்க துறையனார், பண்டை
நாளிலிருந்து படிந்து கல்லாய்ப்போன செற்றுயிர்களின்
உடம்புகளைத் தொகுத்து வரையில், பாரைக்கல் ஒன்றின்
மேல் அரைகுறையாய்ப் பதித்திருந்த ஒரு மீனின் கடிவத்தைத்

தெரிந்துகொள்ள முயன்றார். அஃது, இன்ன இனத்திற்
 சேர்ந்ததென்று உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு, அம் மீனின்
 முழுஷடவத்தைத் தெரிந்துணர அவர் எவ்வளவோ முயன்று
 பார்த்தும், அது முடியாமையின் அரட்சிமடைந்து அதனை
 அப்புறம் வைத்துவிட்டார். அதன் பின் அவர் உறங்குகையில்,
 அம் மீனின் முழுஷடவமும் தம்மெதிரே கனவிற் றேறன்றக்
 கண்டார். ஆனால், அவர் உறக்கம் நீங்கி விழித்தவுடன்
 அதன் அவ்ஷடவத்தை மறந்துபோனார். என்றாலும், அம்
 மீனின் ஷடவு அரைகுறையாய்ப் பதிந்த அப் பாறைக்கல்லைப்
 போய்த் திரும்பவும் பார்த்தால், கனவிற்கண்ட கால்கி
 திரும்பவும் புலனாக என்றெண்ணி அங்கேயும் சென்று
 பார்த்தார்; அப்போதும் அது புலனாகவில்லை. அடுத்த
 நாளிரவும் தூக்கத்தில் அம் மீனின் முழுஷடவத்தையுங்
 கண்டார்; கண்டும் பயனில்லை; அவர் விழித்தவுடன் அஃது
 அவாது கீளைவைவிட்டு மறைந்துபோயிற்று. அதன்மேல்,
 மூன்றாம்நாளிரவும் அது தோன்றக்கூடும் என்னும் நம்பிக்கை
 யுடையாராய், உறங்கச் செல்லும் முன் ஓர் எழுதுகோலைபுற
 ஒரு தாளியுந் தமது படுக்கையின் அண்டையில் வைத்துக்
 கொண்டார். அவர் எண்ணிப்படியே, மூன்றாம்நாளிரவு விடிவற்
 காலையில் அவாது கனவின்கண் அம் மீனின் முழுஷடவமும்
 முதலிற் கலங்கலாயும் பின்னர் மிகத் தெளிவாயும் விளங்கித்
 தோன்றிவ், அஃதின்ன இனத்தைச் சேர்ந்ததென ஐயமறத்
 தெரிந்துகொண்டார்; முழு இருளில் இன்னும் அவர் அரைக்
 கனவிலிருக்கையிலேயே, தமது படுக்கையருகில் வைத்த
 தாளில் அதன் ஷடவவகையானங்களை நன்கு வரைந்து வைத்
 தார். தாம் வரைந்து வைத்த அதனை மறுநாட் காலையிற்
 பார்த்ததும், அது பாறைப்பதிவிற் புலப்படாத அம் மீனின்
 ஷடவுமுற்றும் புலப்படுத்துவது கண்டு நிரம்பவும் விவப்
 புற்றார். உடனே, தாம் வரைந்த அத் தாளிக் கையில்
 எடுத்துக்கொண்டு அப் பாறைக்கற் கிடந்த இடத்திற்குப்
 போய், அப் பாறையின் மேன்மாதத்திற் காடுமுடையிருந்த
 பகுதியினால், அம் மீனின் மற்றறப் பகுதிகள் மறைபட்டிருக்க
 வேண்டுமென அறிந்து, உளியால் அவற்றைச் செதுக்கிவிட்டே,
 அம் மீன் ஷடவின் மற்றப் பதிவுகளும் கன்கு கெடபுலனாகித்

தரம் வரைந்த முழுவதிலோடு முற்றும் ஒத்திருக்கக் கண்டு பின்னுக் பெருவிழப்படைந்தார். இம் மெய்வாலாற்றினால், எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் உயிரோடிருந்து இறந்துபோன ஒருவகை மீனின் உடம்பு கல்லாகி ஒரு கற்பாறைமேற் பதிய, அப் பதித்த வடிவம், பின்னர்த் தன்மேல் உண்டாகி ஒட்டிய கற்களால் இடையிடையே மறைந்ததாயினும், தன் அகரகூறை வடிவை உற்றுநோக்கிய அத் துரைமகளரின் இயற்கை நுண்ணுணர்வுக்குத், தன்னோடு தோட்புடைய ஏனைப் பகுதிகள் எல்லாவற்றையுந் தெற் றெனப் புலப்படக் காட்டிய தன்மை இனிது விளங்கா விர்தும்.

இனி, நிலநூல்* ஆராய்ச்சியிற் தேர்ந்த டெண்டன்† என்னுந் துரைமகரை ஓர் எரிமலையினின்றுங் குழம்பாய் உருகிவீழ்ந்து இறுகிய பொருளில் ஒரு சிறு துண்டை நுண்ணுணர்ச்சியிற் சிறந்த மாதாரீர் ஒருவர் கையிற் கொடுத்தார். அஃது இன்னதென்றும், அஃது அவ்வறிஞ ரிடத்தில் நெடுநாளாக உள்ளதென்றும், அவர் அறிமார். அம் மாதர் அதனைக் கையில் ஏற்று, அதன்மேற் நமது கருத்தை நிறுத்தியதும் பின்வருமாறு கூறுவாராதர்: “கடலும் அதன்மேற் கப்பல்கள் பாய்விதித்து ஒடுதலுந் தோன்றக் காண்கின்றேன். இஃது ஒரு நீவாக இருத்தல் வேண்டும்; ஏனெனில், அதைச் சூழ வெறுத்தண்ணீர் காணப்படுகின்றது. இப்போது யான் மாக்கலங்களுள்ள இடத்தினின்றுந் திருப்பப்பட்டு, விரம்பவுந் திகிலைத் தரும் ஏதோ ஒன்றனைக் காண்கின்றேன். செங்குத்தான ஒரு மலைமேலின்று ஒரு நெருப்புக்கூடல் கக்கப்படுவது போலவும், அது கொதித்துக்கொண்டே விழுவதுபோலவுந் தோன்று கின்றது. இத் தோற்றமானது என் உள்ளமேங்கும் ஊடுருவி, எனக்குப் பெருந்திகிலை விளைவிக்கின்றது. அந் நெருப்பு வெள்ளம் இப்போது ஓடிச் கடலுட் பாய்கின்றது; கடல்கீர் மிகக் கொதிக்கின்றது. யான் அதன் ஒரு பக்கத்தில் நிற்பது

போற் காண்கின்றேன்.” இவ்வாறு அம் மாதார்க்குண் டாகிய பெருந்தகில் ஒருமணி மோம் வரையில் தணிமவில்கை; அவர் உண்மையாகவே அவ்விடத்திற் போயிருந்து, அதனைக் காண்பதுபோற்றேன்றினார். இவர் விளக்கிக் கூறியதொவ் வொன்றும் முற்றிலும் உண்மையாகவே யிருந்தது. எத்த னைமோ நூற்றாண்டுகட்குமுன் உருகியோடிக் குளிர்த ஓர் எரிமலைக் குழம்பின் ஒரு குறுகெட்ட தன் வரலாறு முழு மையும் இங்ஙனம் இயற்கை நுண்ணுணர்வுடைமார்க்கு இனிது புலப்படுக்குமென்றால், எவ்வகைப் பொருள்சொற் தம்மோடு தொடர்புடைய ஏனைப் பொருள்களின் இயல்புகளைப் புலப் படுத்துதற்குரிய நுண்பதிகவுள் வாய்க்கப் பெற்றிருக்கின்றன வென்பது மறுக்கப்படாத பேருண்மையாய் நிகழ்பெறுமன்றோ?

இன்னும் இரண்டை விளக்குதற்கு வேறுமோர் உண்மை விசேஷச்செய்கையும் இங்கெடுத்துக் காட்டுவாம்: இங்கிலாந்தி லுள்ள மான்சேஸ்டர் நகரத்தில் ஒருவாள் ஓர் இகிலாண் இனிது காலங்கழித்தல் வேண்டித் தனது வீட்டை விட்டுப் புறப்பட்டு வரட்டுப்புறத்தை நோக்கிச் சென்றாள். சென்றவன் அன்று மாடியும் திரும்பிவரவில்லை, அடுத்த நாளும் வரவில்லை, அதற்கடுத்த நாளும் வரவில்லை; அதனால், அவன்றன் குடும்பத்தார் மிகவுந் திகிலடைந்து அவன் இன்று வருவன், நாளை வருவன் என்று எதிர்பார்த்த வண்ணமாய் வருத்தலானார்; இங்ஙனமாக ஒரு கீழ்மை கடைத்தவிட்டது. இன்னும், அவன் திரும்பி வந்திலன், அவனைப்பற்றி ஏதோரு சேய்தியுக்கடத் தெரியவில்லை. அதனால் அக் குடும்பத்தார் ஆற்றாபல் கைத்தருகி மருதலைக் கண்ட ஒரு ஊன்பர், அவன்கொண்டு அணுகிநிற்குந்த உடுப்பு களில் ஒன்றை வாங்கி, அது மற்றப பொருள்களின் தொடர்பைப் பெறுதற்கு அதனைக் கருத்தாய்த் தனியே ஈடித்து எடுத்துக்கொண்டு, பொருட்பதிவுணர்ச்சி* வாய்க்கத் தொடங்கி எண்பவர்பாற் சேன்றனர். கிழைப்போவதைச் சான்றாகக் கண்ணொளும்பொருட்டு மற்றொரு நண்பரும் அவர்

* psychometric sense.

† Mr. J. B. Tetlow.

உட்பு போயிருந்தார். காணாமற்போனவன் ஆடை டெட்லோ என்பவர் கையில் கொடுக்கப்பட்டது. அவர் அதனைக் கையில் எடுத்தவுடனே, கீழ் விழுந்து தண்ணீரில் மூழ்கினவனைப்போல் இருபதுபிமிடங்கள் வகையில் உணர்வினைக்கிடந்தார். திரும்பவும் அவர் உணர்வு வரப்பெற்று எழுந்தபின், அவரால் வந்த கண்பர் தாம் அவரைக் காணவந்தது, சந்திரிற் காணாமற்போன தம்நோயர் ஒருவரைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுதற்செய்யம் என்று தெரிவிக்க, அவர்க்குத் தெரிமாதிரித்த பல உண்மை கிழ்ச்சிகளையும் டெட்லோ மிகவுந்திருத்தமாக எடுத்துக்கூறினார். அங்குள்ளவர் எவர்க்குமே தெரியாத ஓர் ஊரில் ஓர் யாற்றையும், அவ் யாற்றிற் படலுள் கிற்கும் இடத்திற்குச் செல்லும் ஓர் இடக்கு வழியிலே, காணாமற்போன அந்த ஆண்மகனே சென்ற மையும், அவன் அவ் யாற்று நீரில் அமிழ்ந்தி இறந்து போன மையும், அவ்விடங்களின் அடையாளங்களும் அவரால் மிகவுரு செவ்வையாக எடுத்துச் சொல்லப்பட்டன. ஆனால், அவனது உடம்பு யாற்றங்கரைச் சேற்றிற் புதைந்து கிடத்தமையால் எவ்வளவோ முடிவற்று தேடியும் அஃது அகப்படவில்லை; பின்னர் அவன் காணாமற்போன பதினாட்களாள், டெட்லோ என்பவரார் குறிப்பிட்டபட்ட அதே இடத்தில் அது மிதக்கக் கண்டார்கள். பிறகு, அவன் தானே விழுந்திருக்கவில்லை மென்றும், தற்செயலாக விழுந்திருக்கனன் என்றும் அவர் முன்னரே அறிவித்தபடியே, பின்னர்க் செந்த ஆராய்ச்சியும் விளக்குவ தாயிற்று. இவ்வாறாக, நீரில் விழுந்திருந்துபோன ஓர் இளைஞ னுக்கு எவ்வகையிலும் உறவினர் அல்லாதாரும், அவனைப்பற்றி ஏதொன்றுமே முனைறியாதாரமான ஒரு நுண்ணுணர்வினர் அவனைச் சேர்த்தார்க்கும் பிறர்க்கும் எவ்வாற்றினுக் தெரியாமல் நேர்ந்த அவனது சாவின் வரலாறுகளை, அவன் இதற்குமுன் அணுகித்திருந்த ஓர் உடுப்பை யுதவிவாகக் கொண்டு, கனகநிக் துரைத்தமை எவர்க்கும் பெரியதோர் இழப்புகினை விளைக்கற் பாலதாய்த் கிழ்ச்சின்றதன்றோ? இவ் வுண்மை கிழ்ச்சி கொண்டு, ஒருவர் அணுகித்திருந்த ஆடையானது அவருடைய முக்கால கிழ்ச்சிகளோடு தொடர்புடையதாய் அவற்றை அறிவிக்க ஏற்றதாதலும், அவற்றை அறிதற்குரிய நுண் ணுணர்வுடைய ஒரு சிலர் அவற்றைமெல்லாள் செவ்வனே

அறிந்து உணர்க்கைல்லாததும் தெற்றென விளங்குகின்றன வல்லவோ?

இதுபாலின, நெடுங்காலத்திற்கு முன்னமே செய்யப்பட்டுப் புரக்கண்பார்க்கை மட்டுமேயுடைமார் எவரானும் கண்டறியக் கூடாமல் மறைந்துபோன திருட்டுஞ்சைக் கொலைகளும் ஏமாற்றங்களும் பிறவும் பிற்காலத்துத் தோன்றிய இத்தகைய நுண்ணுணர்வினால்தான் நேரே கண்டாற்போற் கண்டறிந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டன. நீண்ட காலத்திற்குமுன் ஒருவர்பாலிருந்து திருடப்பட்டபோன ஒரு பண்டம், பின்னொரு காலத்தில் நுண்ணுணர்வினார் ஒருவர் கையிற் பட்ட, அவர் அதனைத் தோட்டவளவாரின, அஃது இத்தனை காலத்திற்குமுன் இன்னார்க்கு உரிமதாயிருந்ததென்றும், இன்னகாலத்தில் அஃது இன்னாராற் கவர்ந்துகொள்ளப்பட்ட தென்றும், அங்ஙனம் அதனைக் கவர்ந்தவர்க்குப்பின் அஃது இன்னாரினாரிடம் இருந்ததென்றும் குறிப்பிழைமாமற் சொல்லித், தாஞ் சொல்லி வைக்கக் கூடாமைப்படுத்திக் கார்ட்டுமிருக்கின்றார். இன்னும், பன்னெடுங் காலங்கட்கு முற் பேர் அரண்மனைகளாயிருந்து பிறகு அவற்றை ஆண்டவர்கள் மாண்டு போக, நாளைடையில் அவை நுறுங்கி விழுந்து பாழாய்ப்போக, அப் பாழ்தத இடங்களிற் சென்ற நுண்ணுணர்வினார் சிலர் அவற்றின்கண் வழிவழி யிருந்தார் வாலாறுகளை வகுத்து வழுவாமற் சொல்லியிருக்கின்றனர். இன்னும், சிலத்தின்கீழ் எத்தனைமோ அடிகளுக்குக் கீழ் மறைந்து கிடக்குந் திருச்சுவைத் தண்ணீரைக் கிணறுகள் அகழ்ந்து மேல்செடுத்துக் கொள்ளுதற்கு இடங்குறித்துக் கொடுக்கும் நுண்ணுணர்வினார் சிலர் இஞ்ஞன்றும் ஆங்காய் கிருக்கின்றனர். கக்கசு ஆம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதழித் திங்களில் காலிப்போஸ்* எனனும் இடத்திற் பரடிவிடு கொண்டிருந்த பிரித்தானியப் படைகள்† தம் தலைவன் ஏவிய வற்றைச் செவ்வனே செய்யமாட்டாமற் களைத்துப் போனதற்கு ஏது என்னென்று ஆராய்ந்துபார்க்க, அவ்விடத்தின் கடுவெப்பமும் அதனைத் தணிக்கத் தண்ணீர் அகட்டாமையுமே அங்ஙனம்

* Gallipoli.

† British Expeditionary Force.

அவர்களே அந்நினைவினை விளைத்ததென அறிந்தார்கள். அப்பல்லளாவது தண்ணீர்ப் படருளாவது போதுமான தண்ணீரைக் கடல்வழியே கொண்டுவந்து தரவுக் கடலின்கீழ் விலகவைக்கார்கள்* எவ்வளவோ முன்னர்த் தண்ணீர் உன்னிடம் தெரிந்துகொள்ள இயலாதவர் ஆனார்கள். இங்ஙனம் நேர்த்த இடர்ப்பாடான நிலைமையில் காப்பட்டுநின்று என்பவர் நிலத்தின் கீழுள்ள தீஞ்சுவைத் தண்ணீரைக் கண்டறிந்து இடங் குறிப்பிடக் கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தவர் என்னுஞ் செம்பி அப் படைத்தலைவர் செவிக்கு எட்டியது. அதனமைய் அவர் அவரை வருவித்துக்கொடுக்க, அவரும் தம்மால் அஃது ஆகுமென்று கூறினார். மறுநாட் காலைப் அவர் தமது ஹெயில் வளைந்த ஓர் செப்புக்காலைப் பிடித்துக் கொண்டு வந்து, படைகளிலுந்த இடத்திற்கு முந்தாமற் தொலையில் உள்ளதோர் இடத்தைச் சுட்டி அதின் கீழிருந்து இனிம தண்ணீர் அப்பெடும் எனார். உடனே அவ்விடத்திற்குமுடியுமா இறக்கக், கீழிருந்து அவற்றின் வழியே தீஞ்சுவைத் தண்ணீர் ஓராளாய் மேல்வந்து அப் படைஞரின் விடையைத் தணித்தது; ஒரு கீழைமக்குள் அவரால் முப்பத்திரண்டு கிணறுகள் இங்ஙனமே ஏற்படுத்தப்பட்டன; அவற்றின் வாயிலாற் கிடைத்த இனிம குளிர்த்தீர் நூறுமியம் படைஞர்க்கு நாடோறும் விடையதீர்த்து வரலாயிற்று. இங்ஙனமே அந் நுண்ணுணர்வினரால் இன்னும் பல இடங்களில் இனிம கீருள்ள இடங்கள் கண்டறிந்துகாக்கப் பட்ட புதுமையினை விவந்து படைத்தலைவர் பலர் சான்று கூறியிருக்கின்றார்கள்.

இவ்வாறே ஸ்டீயர்ஸ்ட் என்னும் மற்றொரு துணைகளுர் விலத்தின் கீழ்ப் புதைத்துக்கிடந்த புதைமல்களைக் கண்டு சொல்லி, எடுத்துக் கொடுத்திருக்கிறார். இன்னும் அவர் விலத்தின் கீழுள்ள தீம்புனலையும் இரும்பு செம்பு ஆகிய முதலியவற்றின்

* Engineers.

† Sapper Kelley, head of the firm Kelley and Bassett, Melbourne.

‡ Mr. Stears.

காங்கங்களையும் தெரிந்துரைப்பதில் நிகரற்ற திறமை வாய்ந்தவராய்ந்தமையின், அவர் சிறிதறக்குறைய முப்பது ஆண்டுகள் உரையில அவைகளை அறிந்து சொல்லும் அலுவலியியை அமர்த்தித்தார். பலவகைப் பொருள்கள்கள் தண்ணீர் ஊற்று கள் கீழ் பொருந்திய நிலத்தின்கீழ் சென்ற அளவானே, அவருடம்பினை ஒருவகையான மினாதிர்ச்சி உண்டாகா கிற்கும்; அவ்வதிர்ச்சியின் அளவுக்குத் தக்கபடி தண்ணீர் உள்ள ஆழத்தையும் மற்றப்பொருள்கள் உள்ள ஆழங்களையும் பிழம்புடையவ ளுத்தரைப்பர். இங்ஙனமெல்லாம் உடம்பினை உடையபடும் மிகநுண்ணிய ஊற்றுணர்வு வாயிலாக மறைபொரு ண்கொண்ட தெரிந்துரைக்கும் ஊற்றுணர்வுக் காட்சிக்கும்,* அவநரைக் கட்டினாற் காண்பதுபோல் அக்கண்ணாற் கண்டு கொள்ளுந் தெரிவுக்காட்சிக்கும்† சிறிது வேறுபாடுண்டு. ஊற்றுணர்வின் நுட்பம் வாய்ந்தார்க்கு, அவர் சில பொருள்களைத் தொட்டவுடனே அப் பொருள்களோடு தொடர்புடைய மக்களின் வரலாறுகள் தோன்றுகிறும்; மற்று அக்கண்ணுணர்வின் நுட்பம் உடையார்க்கோ பொருள்களைத் தொட வேண்டாமலே தொலைவிலிருப்பனவும் அருகில் இருப்பனவும் முக்கால கிழ்ச்சிகளும் புறக்கண்ணெதிரே தோன்றுமாறு போல் விளங்கித்தோன்றும். இதுவே இவை இரண்டற்கும் வேறுபாடு; எனினும், எவ்வாறுணர்வுக்கும் இருபட்டமாவது ஒருடம்பில் ஒருயிரே யல்லாமல் ஒருடம்பிற் பலவுயிர் அன்மைமால், இவை யிரண்டில் ஒருணர்வு மிகப்பெற்றார்க்கு அதனையடுத்து ஏனை நுண்ணுணர்வும் தன்னை புலனாகித் தோன்றுதல் இயற்கையே யாம். ஊற்றுணர்வு நுட்பமுடையார் சிலர் சில பொருள்களைத் தொட்டவளவான அவர்க்குத் தெளிவுக்காட்சியும் உண் றேன்றி, அப் பொருள்களோடு தொடர்புடையார்க்கு நேர்த்த நேர்த்திற் போகும் கிழ்ச்சிகள் அத்தனையும் ஒருங்கு காணு கிறும். இவ் வுண்மை மேலெடுத்துக் காட்டிய மெய் வரலாறுகளை ஆராய்ந்து காண்பார்க்கு நன்கு புலனாகும்.

* Psychometric Sense.

† Clairvoyant vision.

என்றிதுவாறும் விளக்கிப்போக்த இப் பகுதிகளாகத், பொருள்கள் தம்மோடு தொடர்புடையவரின் வாழ்க்கையின் இமல்புகளைத் தம்மீறப் பதியப்பெற்றனவாயிருக்கும் தன்மை இனிது பெறப்படுவதாகும். இவ்வுண்மை கண்ட உலகத்தாரும் தமக்கு அன்பராயினும் இறந்துபட்டவிடத்து, அவரது வடிவக் வரைந்த ஓவியத்தையும், அவர் அணிந்திருந்த ஆடைகளையும், அவர் புழங்கிய என்வகையையும், அவர் இருந்த இருக்கைகளையும், அவர் உறைந்த இல்லங்களையும் பேணிவைத்து அவற்றிற்கு வழிபாடு ஆற்றுகின்றனர். இவையெல்லாம் பொருள்களும் தம்மையுடையவரின் இமல்புகள் பதியப்பெற்றிருக்கின்றன; ஊற்றுணர்வு நுட்பமும் தெளிவுக்காட்சியும் வாய்ந்தவர்கள் இவற்றின் அண்டையில் வந்து இவற்றைத் தொட்டவுடனே, இவற்றை யுடையா யிருந்தவர் தம் வாலாறுகளை மேயிடுத்து கண்டவர்களேபால் நன்கெடுத்துக் கூறிவிடுவார்கள். இவ்வுண்மையை யறிந்தமைபினால்தான் பிறரைத் தம்வசப் படுத்துதற்கு முயலும் மந்திரசாரர் அவர் தம் கூந்தலில் ஒருசிறு மயிர்த்துருளியேனும் அல்லதவர் அணிந்திருந்த ஆடைகளிலெங்களுள் ஒன்றையேனும் கைப்பற்றிக் கொண்டு, அதனை வைத்து மந்திரஞ்செய்து அவரைத் தம் வசப்படுத்திக் கொள்கின்றனர்.

ஒருவரோடு சேர்த்திருந்த பொருள்கள் அவர்க்குரிய எல்லா இமல்புகளும் பதியப்பெற்றிருத்தலால், அவற்றுள் ஒன்றைக் கருவியாகக் கொண்டு அவரை வசிகஞ் செய்தல் இரண்டில் போலியை, அவர்க்கு மேர்த்த மேய் வறுமை மனக்கவலை முதலான துன்பங்களையும் அதன் வாயிலாக நீக்கலாம். ஒருவர்க்குரிய ஒரு மயிர்த்துருளாவது, அல்லதவாது கண்ணாழிராவது நல்லோர் ஒருவரது கையிற்பட்டால் அதற்குரியவர் மேய் முதலிய துன்பங்களினின்றும் மேகி கலம்பெறுவர். நல்லோரின் எண்ணினையும், எல்லெண்ணையும் அப் பொருளின் பதியுகள் வழிச்சென்று அவற்றையுடையார்க்குத் தன்மையைத் தருவனவாகும். அவை தீயவர்க்கு அப்புகள் அவர்தம் தீமையினவும் தீமண்ணையும் அவற்றையுடையார்க்குத் தீமையைத் தருவனவாகும். இஃது துண்ணியைகைக் கண்ட ஒருவர்க்குரிய பொருள்களைப் பிற

சொருவர் தொடலாகாதென்னும் ஓர் ஏற்பாடு நம்மனோர்க்குள் ஏற்படலாயிற்று. ஒருவரை நல்லவென்றாயினும் தியனென்ற யினும் தெளிவெனாதல் புறக்கண்ணுணர்ச்சி ஒன்று மட்டுமே யுடைமார்க்கு இயலாமையின், தியவர் தொடலாகாதென்ற முறைமையை விட்டு நல்லார் தியோர் எவருமே தொடலாகாதென்னும் குறட்டு வழக்கத்தினை ஏற்படுத்தி விட்டார். அதுவேயுமன்றி, ஓர் இனத்திற்குள் ஒருவர் எத்தகையவராயிருப்பினும் அவர் அவ்வினத்தார்க்குரிய எவற்றையுந் தொடலாமெனவும் மற்றையினத்தவர் அங்ஙனம் அவற்றைத் தொடலாகாதெனவும் ஒரு பெருந்தாக் கட்டுப்பாடும் செய்து வைத்து விட்டார்கள். ஓர் இனத்திற்குள் எல்லாரும் நல்லினையும் நல்லெண்ணமும் உடைமையாயிருப்பவென்று எங்ஙனம் உறுதி சொல்லக்கூடும்? அவ்வினத்திற்குப் புறம்பான மற்றைய இனத்தவரெல்லாரும் தியவினைவுந் தியஎண்ணமும் உடைமையாயிருப்பவென்றுதான் எங்ஙனம் சொல்லக்கூடும்? ஓரினத்திற்குள்ளேயே நல்லோரும் உளர் தீமாரும் உளர்; ஓரினத்திற்குப் புறம்பான மற்றோர் இனத்துள்ளும் அங்ஙனமே நல்லோரும் உளர், தீமாரும் உளர். தியரானவர் ஓரினத்திலிருப்பினும், வேறினத்திலிருப்பினும் அவர் ஏனையோர்க்கு ரியனைகளைத் தொடுதலாகாது; நல்லானவர் வேறினத்திலிருப்பினும் அவர் அவற்றைத் தொடுதல் நன்றேயாம். இவ்வாறு பகுத்துணர்ந்து நல்லார் எனராயிருப்பினும் அவரோடு அளவளவுதலே செயற்பாலதாயிருக்க, இம் முறைமைக் கைவிட்டு வேறு பெருந்தாதவற்றைக் கைப்பற்றி மொழுக்கல் சிறிதும் நன்மை பயவாது. அற்றேல், மக்களெல்லாரும் நல்லிவல்புகளோடு தியவியல்புகளும் உடைமையாயிருத்தலால், இவர் நல்லர் இவர் தீமர் என்று வரையறுத்துணர்ந்து நடத்தல் மாங்ஙனங் கூடுமெனின்; மக்களையப் பிரித்தாகல் முற்றுமே நல்லரும், முற்றுமே தீமரும் இவர். முற்றுமே நல்லாயினார் இம் மண்ணுலகில் மக்கள்

காக்கையில் வந்து துன்புறுதற்குச் செறிதுமே ஏதுவில்லை ; அத்தன்மையோர் விண்ணுவகில் தேவர்களாய் இன்பம் துன்பம் திருத்தற்கே யுரியர். ஆகையால், மக்களுட் குற்றஞ் செறிது மில்லாராயும் நன்மை முற்று முள்ளாராயும் காண்டல் ஒருவாற்றானும் இயலாது. எத்துணை உயர்ந்தாரிடத்தும் இழிந்த இயல்புகளுஞ் சில உளவாம். எத்துணை இழிந்தாரிடத்தும் உயர்ந்த இயல்புகளுஞ் சில உளவாம் ; இவ் வுண்மை நன்கு கண்டிட தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவரும்,

“அரியகற் றுசற்றார் கண்ணுந் தெரியுந்கால்
இன்மையரிதே வெளிநு”

என்று அருளிச்செய்தனர்.

ஆதலால், ஒருவரிடத்துள்ள குற்றங்களையும் நலங்களையும் நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்துக் குற்றங்கள் சிலவாகவும் நலங்கள் பலவாகவும் இருக்கக்கண்டால், அவற்றுட் குற்றங்களை நினைமாமல் மறந்து நலங்களையே பெரிதுமெடுத்தப் பரோட்டி அவரைச் சீராட்டல் வேண்டும் ; இனி, நலங்கள் சிலவாயும் குற்றங்கள் பலவாயும் இருக்கக் கண்டால், அவர்தம் குற்றங்களை எடுத்துத் தூற்றி, அவ்வனம் தூற்றுசென்றவாசியை தடுத்து உள்ளத்தையும் பாழ்படுத்தி, அவ் வலர் மொழிகளைக் கேட்கும் பிறருள்ளத்தையும் மாசுபடுத்தித், தூற்றப்படுவாராலும் துன்புற்று அலக்கணுறும் புன்செயலை விடுத்து, அத்தகைய தீயாரை வாய்பேசாது அகன்றொழிதலே செகற்பாலதாம். இவ் வொழுக்கலாற்றின் மேன்மை,

“குணநாடிக் குற்றமு நாடி யவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்”

எனத் திருவள்ளுவனாராலும் நன்கு வலியுறுத்தப்பட்டது. இங்ஙனம் காட்டியமுதறமால், நல்லோராவார் எவ்வகுப்பினராயிருப்பினும் அவரைடு வலிந்து சென்று அளவாடாவுதலும், தீயோராவார் ஒரினத்தினராயிருப்பினும் அவரைமனுகாது மிக விலகி மொழுகுதலும் பெருகெந் தருவனவாமென்க.

அஃதொக்கமெனும், கட்புலனாகாமல் ஒருவரதுள்ளத்தின் கண் மறைந்து கிடக்கும் நன்மை தீமைகள்த் தெரிந்துணர்ந்து, அஹற்றையுடைமார் இவர் இவரென்று தெளிதல் மாங்ஙன மெனின் ; ஒருவரது உள்ளத்தின் தன்மை அவர்தஞ் சொல்லிலுஞ் செவிலும் புலப்படாமல் இராது. இது,

“சிலத்திற் கிடந்தமை கால்காட்டுந் காட்டுந்
குலத்திற் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்”

“கண்ணொடிது யாழ்க்காடு செவ்விதாங் கன்ன
வினைபடு பாலாற் கொளல்”

என்னும் அருமைத் திருக்குறள்களால் நன்மெடுத்துக்காட்டப் பட்டமை காண்க. ஆகவே, ஒருவர் கூறுவனவற்றிலுள்ள நுட்பங்களையும், அவர் செய்வனவற்றிலுள்ள வன்மை மென்மைகளையும் சில பொழுத்கள் நுகரித்து ஆராய்ந்து காண்பார்க்கும், அவர்தம் உள்ளத்தியற்கை வெள்ளிகட மகிழ்பால் விளங்கிக்கிடக்கும். ஆதலால், ஒருவரது உள்ளத் திறக்கைய யுணர்தல் இல்லாதது அன்று. முதலும் அதன் விளைவுமாய் நூந் தொடர்புகளை உய்த்தராய்ந்தறிய வல்லார்க்கு விளங்காதன இல்லை. அவ்வாறத தொடர்புகளை அறிதற்குரிய வேட்கையும் முயற்சியும் இல்லார்க்கு எததுகிண எளிய சிகழ்ச்சி களும் அறிகற்கு ஆகாதனவேயாம். அவ் வியல்பினுர் விலங்கு களினுங் கடைப்பட்டனரே வாகையால் அவரைப் பற்றி, ஓர் அறம் பேருண்மையை இயலாதென்றல் அடாதெனக. எக் கிலியில் சிறுநுலும் எக்கிரேலங் கொண்டாலும் எவ்வகுப்பிற் பிறந்தாலும் கெவொற்கை யுடைமோரைத் தெளிதல் சிறிதறிவு முயற்சியுடைமார்க்கும் எளிதிற் கைகடுவதோமென்று கடைப் பிடிக்க. பிறப்பினாலேயே இனம் எனப் பிழையடக் கருதி ஒரு வகுப்பிற் பிறந்தார் பிறவகுப்பிற் பிறந்த நல்லாரோடு உறவுகொள் ளாமலும் அவரோடு அளவளாவாமலும், நல்லறிவு நற்செய்கை யில்லாத தம் வகுப்பினரோடு மட்டுங் உறவு கலந்து கன்மை யுடைமாமல் வீணைமடிந்து போகின்றனர். இனித் தமதுபிர்க்கு ஆக்கத்தை வேண்டுவாரெல்லாம் அத் தன்மையவாய் போலிக்

கட்டுப்பாடுகளைப் பிளந்தெறித்துவிட்டு, எக்குடிப் பிறந்தவ
ராயினும் கல்லாரோடு உறவுகொடுத்து, கோடிப் ஹைகொடி
வெலையும் கிங்கி, எல்லா கலங்களும் பெற்று வாழ்கற்து
முத்துதல் வேண்டும். என இதுகாறும் விவரங்கொற்றும்,
ஒருவர்க்குரிய பொருள்களைக் கருவிராகக் கொண்டு அவகா
வப்படுத்துதலும், அவர்களுள் துன்பங்களைப் போக்குதலும்
இயலுமென்பது பெறப்பட்டது.

பத்தாம் இயல் கவர்ச்சிக்கு ஏற்ற காலம்

தாம் வேண்டிய ஒருவரைத் தம்வழிப்படுத்துதற்கும், அவர்க்குள்ள நேரையும் வறுமையும் முதலான துன்பங்களை நீக்குதற்கும் ஒருவர் கைக்கொள்ள வேண்டும் முறைகளை இது கூறும் விளக்கிப் போர்தாடாகலின், இனி அம் முறைகளைச் 'செய்தற்கு ஏற்ற காலம் இன்னதென்பதனையும் விளக்குவாம். ஒருவர் தம்மோடிருக்கும் பிரர் ஒருவர்க்குத் தாம் ஒன்று கூறல் வேண்டுகூராயின், அவர் ஏதும் பேசாமல் தாம் கூறுவதைக் கேட்டற்றொரிவ நிலையில் அமைதிமாயிருக்கும் சேத்தை நாடுகின்றனரன்றோ? தாம் கூறுவதைக் கேட்டற்கு இணங்காமற் பேசிப் கொண்டிருப்பவர்பால் ஒருவர் தாம் வேண்டியவற்றைச் சொல்லி அவற்றைமவர் ஏற்குமாறு செய்தலும் இமலாதன்றோ? ஆகவே, ஒருவரைக் கேட்கு நிலைமையிற் காண்பதற்கு முன், அவர் தமது முனைப்பை விட்டு அமைந்திருக்கும் நிலைமையும் நேத்தையுங் கெடீர்த்து கொள்ளுதல் இனையமையாததாகும். அவை தெரிந்து ஒன்றைச் சொல்லும்பொது, தாம் சொல்வதையன்றிப் பிறிது எதனையும் அவர் கினைவாதபடியும் எண்ணாதபடியுஞ் செய்தலும் வேண்டும். ஆனால் மக்களது மனமோ ஒரு கொடிபொழுதாயினுஞ் சுயமா இருக்குந்தன்மைமதன்று; ஒன்றைவிட்டு ஒன்றுபற்றி ஓயாமல் ஒந் தன்மைமதாகவே உள்ளது. அததகைய மனமானது தனது ஓட்டத் தவிர்த்து, தாம் கூறுகின்ற பொருள்லே பதிந்து நிற்குமாறு செய்தல் எளிதில் முடிவதன்று. அங்ஙனம் செய்யவல்ல ஆற்றல் பேசுந்திறமுடைய ஒரு சிலர்க்கே உள்ளதாகும். ஏனைப் பெரும்பாலார் அஃது உடைமரலர். இனிப், பேசுந்திறம் வாய்க்தாருங்கூடச், கேட்பாரது உள்ளத்தைத் தம்முதப் படுத்தி ஒன்றைச் சொல்லையிலுந், தங்கூறும் அப் பொருள்

கேட்பார்க்கு இசைவாததாயின் உடனே அவரதனைக் கேட்டல் கையிட்போ அல்லததற்கு மாறானதொன்றை நினைத்தோ மாறுபட்டு நிற்பார்களின், பேசுவார் தமது சொல்வண்ணை ஒன்றையே கொண்டு அவரைத் தம்வழிப்படுத்தும் முயற்சியில் வென்றி பெறார். ஆகையால், மக்களெல்லாரும் விழித்திருக்கையில் எவ்வளவுதான் அமைதியோடும் நிற்கலாம், தம்மோடு பேசுவார் எதிரில் இடையிடையே மனம் கலைந்தோடவும், அவர் கூறும்பொருளோடு அது மாறுபட்டு முனைக்கேய்க்காண்பார்களின், அவர் தம்மை விழித்திருக்கும் நிலையில் தம்மைப்படுத்துதற்குச் செய்யும்முயற்சி பெரும் பயன் தருவதன்றாகும். அங்ஙனமாயின், அவர் பகற்காலத்தே அமர்ந்துறங்கும் போது அந்நின்று அவரைத் தம்வழிப்படுத்த முயல்வேமெனின்; அதுவும் ஆகாது. ஏனென்றிற், பகற்காலத்தே ஒருசிலர் அமர்ந்துறங்குவாரோனும், ஏனைப்பலர் அவ்வாறுறங்காது முனைத்திருந்து பலவற்றை எண்ணியும் பலவற்றைச் சொல்லியும் வேறு பலவற்றைச் செய்தும் போதற்கின்றாரார்களின், அவருடைய நினைவோட்டங்கள் கட்டிலானாகத் துண்ணிய வடிவில் இடைவெளி எங்கும் விரைந்தோடி உறங்குவார் உள்ளத்திலுங் கூட்டங் கூட்டமாக ஊடுருவிப் பாயா நிற்கும். அதனால், அவரது மனம் ஒருகாலத்தொருவர் செலுத்தும் பொருள் நினைவின் மட்டில் அமைந்து நில்லாமற், பலர்நினைவில் அடிப்பட்டுச் சுழலாநிற்கும். எனவே, பகற்காலத்து அமர்ந்துறங்குவாரும் ஒருவரது நினைவால் வயப்படுத்தப்படுதற்கு ஏற்றவர் ஆகார்.

அந்நின்று, இராக்காலத்து எல்லாரும் அமர்ந்துறங்கக் காண்டலின் அதுவே ஒருவரைத் தம்வழிப் படுத்துதற்கு ஏற்பதாமெனின்; அதுதான் உண்மை. பெரும்பாலும் எல்லாவுயிர்களுந் தமது முயற்சி யவிர்து ஒங்குதுறங்கு இளைப்பாறுதற்குகேற்ற காலமாக இறைவனால் வகுக்கப்பட்டது இரப்பொழுது ஒன்றேயாகும். இரப்பொழுதிலும் பதினைந்து மூழிகை வரையிற் சிலர் பலர் முயற்சி அவிமாராய் விழித்திருக்கக் காண்டலின், அவருடைய நினைவின் ஓட்டங்கள் வயமாத்தற்குரியார் உள்ளத்திற் புகுந்து அதன்மேல் பவவகை

யான தோற்றங்களை விளையா விற்கும். ஆழ்க்த துயிவிற் செல்வாது சிறிது உணர்வோடு கூடி அமரும் உறக்க நிலையில், விழித்திருப்போர் நினைக்கம் நினைவுகள் ஊடுருவிப் புதுத்து இயைபுமெல்லாம் விளைக்குந் நினைவின் தோற்றங்களையே பெரும்பாலும் 'கனவு' என ஒரு பெயரால் வழங்கி வருவன. இன்னும், இக் கனவு நிலைப் பிறருடைய நினைவின் ரோத் தற்கண் மன்றிக், கனவு காண்பவர் தம் வாழ்வாளில் தாம் எண்ணிய பலியற்று வதை மெண்ணங்களுங் கூட உருவு கொண்டு தோன்றி ஒன்றன் தின் ஒன்றாய் வினாத்து செல்வது கண்டு அவற்றால் தமதுள்ளம் நிலையங்கி இன்பதுன்பங்களை எய்துவர். இவ்வாறு கள்ளிரவு பதினாத்து காலிகை வகையில் விழித்திருப்பாரும், அவருடைய நினைவாலும் தம்முடைய நினைவாலும் உத்தப்பட்டுக் கனவு கண்டு அனாத் தூக்கத் திவிருப்பாரும் வயமாதற்கேற்ற அமைதியில்லாதிருத்தலால் இராக்காலத்தின் முற்பொழுதுங்கூட வசிமஞ் செய்கற் கேற்ற தன்று. இனி, கள்ளிரவின் கடுமாமத்திற்குப்பின், இருபத் திரண்டரை காலிகைமுதல் வரும் வைகறைப் பொழுதும் அதற்கு ஏற்றகனறு. ஏனென்றால், கடுமாமத்தில் அபக்க துறங்கப்பெற்றோர்க்கு, அது கழித்ததின் வைகறைப் பொழு தில் தூக்கம் கலைதலுஞ், சிறிது உணர்வோடு கனவு காண்டலும் இயல்பாகலின், அக்காலத்திலும் அவாது மனம் பலவகை நினைவுகளுக்கு இடமாகி அவற்றால் இங்குமங்குமாக இயுப்புண்டு அகையும். இவ்வாறெல்லாம், வசிமஞ் செய்கற்கு ஏலாத பகற்பொழுது இரப்பொழுதுகளைக் கழிகதுக்கொண்டு செல்லவே, இராக்காலத்திற் பதினாத்து காலிகைமுதல் இருபத் திரண்டரை காலிகை மளவாகவுள்ள கடுமாமம் ஒருவர் தம்மால் வேண்டப்பட்ட பிறவாருவனாத் தம்வயப்படுத்த முகலுதற்கு ஏற்ற பொழுதாமென்க. ஏனெனில், எல்லா உயிர்களுங் தம் உணர்வுங் முயற்சியும் மடங்கித் தம்மை மறந்து சிரப்பவும் அமைதியாய் ஆழ்த்து துயில் கொள்ளும் போம் அதுவேவாகலான் என்க. அகாலத்தில் ஒருவர் விழித் திருந்து தம்மால் விரும்பப்பட்டாது உள்ளத்தைத் தம்வழிப் படுத்தல் வேண்டி முனைந்து எண்ணுவாயின், அவ் விவண்ணம் அபக்துறங்கும் அவாது உணரத்திலே எளிதிற்

பார்க்குது அதனைத் தன்மனமாக்கிக் கொள்ளும். அவர் அவ்வுறக்கம் நீங்கி எழுந்தபின், தர்மம் வேண்டினால் அன்பு மிகப் பெற்றாராய் அவரது கருத்துக்கு இணங்கி ஒழுதவர்.

அஃது காங்கனம்? தம்மை மறந்து உணர்வற்று உறங்கும் ஒருவரது உள்ளத்தில் ஒருவர் ஏவிய நினைவு சென்று பதிதல் இலாசெனின்; அறமன்று, தர்மம் மறந்து துயில் காப்பால் உணர்வு இல்லையாயினதோ விழித்திருப்பார் ஏவிய நினைவு அவருள்ளததிற் சென்று பதியமாட்டாதாரும்? மேலும், ஆழ்ந்த துயில் உயிர்க்கு உணர்வு இல்லைமென்று கொள்ளின், அது விழித்தபோதும் அதற்கு அவ்வுணர்வு இல்லாமாதல் வேண்டும். அவ்வாறின்றி விழிப்பினை உணர்வு நிகழ்க் காண்டலானும், முன்துல்லாத ஒன்று பின் தோன்றுதல் எக்காலும் இன்மைமாதும், விழிப்பின்கட்காணப்படும் உணர்வு விளக்கம் அமர்ந்த உறக்கத்தின்கண் அஃது இன்றி அடங்கியிருக்கமென்று கொள்ளாதலே பெருந்தமாம். மேலும், அமர்ந்து துயில்வான் ஒருவன் உடம்பில் ஒரு பூக்கை ஏற்றினால் அவன் துடித்தெழக் காண்டலானும், உயிரற்ற வெறும் பிணத்தில் அதனை எவ்வளவு தான் அழுந்த ஏற்றினாலும் அஃதவ்வாறு துடித்தெழக் காணாமலானும் ஆழ்ந்து துயில்வேன்மாட்டு உயிரும் அவ்வுயிரின்கண் உணர்வும் அகாந்தகங்கி யிருக்கின்றன என்பதே தேற்றமாம். இனி, ஆழ்ந்த துயிலின்கண் அங்கனம் அடங்கியிருக்கும் ஒருவனது உணர்வு, அவன்டால் அன்பு பூண்டு பூனைத்து கினைக்கும் மற்றொருவனது கினைவினை விரைந்தேற்று அதன்டடி நடக்குமென்பதற்குத், தன்னை மறந்து மோக மித்திரா என்னும் அறிதயில் இரக்கும் ஒருவனைத் துயிற்றிய பிரன் ஒருவன் தான் வேண்டுமாறெல்லாம் அவனுக்குச் சொல்லி அவனைத் தான் வேண்டுமாறெல்லாம் நடக்கும்படி சொத்தலும், துயிலில் இருந்தவாரே அவன் துயிற்றுமேவான் வேண்டியபடி யெல்லாஞ் செய்து விழித்தபின் தான் செய்தகவாரை உணராதிருத்தலுமே சான்றமென்க. இவ்வறி துயிலின் வகையும் வாலாறும் பானும் 'போகந்திரி' என்னும் மமது துலின்கண் நன்கெடுத்து விவக்கியிருக்க

கின்றோம்; அவற்றை அங்கே கண்டுபிடிக்க. ஆகவே, ஆழ்க்
துயிலில் இருப்போர்க்கும் உணர்வு உண்மையும், அது தன்னை
நோக்கி அன்பால் நினைப்பார் நினைவுகளை ஏற்று அந் நினைவு
களின் வழித்தாதலும் ஐயுறவின்றித் தெளிமடப்படும்.

அஃது உண்மையே யென்றாலும், எள்ளிரவின் நெயாமத்
திலும் விழித்திருப்பாருளாகலின் அவருடைய நினைவுகளும்
அயர்ந்துறங்குவாருள்ளதன்க வந்து சூழ்ந்துகொள்ளும். கொள்
ளவே, அப்போது ஒருவர் விழித்திருந்து அவரை வசைந்
செய்தற்கு எண்ணும் எண்ணம் எவ்வாறதனை முடிக்குமெனின்;
நெயாமத்தில் விழித்திருப்பார் மிகச் சிலவேமாவர்; எவர்
எவரைநோக்கிக் கவர்ச்சி செய்க எண்ணுவின்றனரோ
அவரைநே அங்ஙனம் விழித்திருப்பார் சிலரும் நினைப்பார்
அல்லர்; அவரை இன்னொன்றை அவரெல்லாம் அறியார்;
அங்ஙவருந் தாந்தாம் மேற்கொண்டகொரு முபற்சியிலேயே
கருத்தூன்றி நிற்பர்; ஆகலால், விழித்திருக்கும் அச் சில
ருடைய நினைவுகளும் அயர்ந்துறங்குவோர் உள்ளத்தின் ஊடே
ஊடே ஓடுமாயினும், அவை அதில் அழுந்தப் பதிந்து நிலை
பெறாட்டா. மற்று, அவ் மாமப்பொழுதில் எவர் எவரை
நோக்கி உறுத்து நினைந்து, அந் நினைவினை உருவேற்றுகின்ற
னரோ, அவரது அந் நினைவு மட்டுமே அவர்தம் உள்ளத்திற்
பாய்ந்து, அங்கு வந்து சூழ்ந்த ஏனையோர் நினைவுகளைத்
துரத்தியிட்டுத் தான்மட்டும் நிலைபெறும்; ஆகலால், மாமப்
பொழுதில் கவர்ச்சி செய்தற்பொருட்டு முனைகதிருந்து முறல்
வாரது எண்ணமே தன்பமனைத் தப்பாமற் பயப்பிக்கும்
என்க.

பதினேராம் இயல்

நடுயாமத்துச் செய்யும் கவர்ச்சி முறைகள்

இனி, நடுயாமத்து விழித்திருந்து கவர்ச்சி செய்ய விழைவோர் இன்றிரைமையது கைக்கொள்ள வேண்டும் முறைகளை வகுத்துக் கூறுவாம். அம் முறைகளுள் முதன்மையானது, உடம்பை வலிமை யிழுவாமல் வைத்துக்கொள்ளுதலேயாம். உடம்பை வலிவுடன் வைத்தற்குரிய செயல்களுள் முதல்விற்பது, சிற்றின்ப வேட்கை மிகுதியால் உடம்பின் வலிமை சாற்றை ஒழுங்காதிருத்தலேயாம். மாதரை மருவாதிருத்தல் ஒன்றை போதுமானதன்று. மாதரை மருவாதிருப்பாரெல்லாம் சிற்றின்ப வேட்கையினை விட்டவர் அல்லர். அவ்வின்ப வேட்கையால் இரவும் பகலும் அநீத கிளைவு மீதுரப்பிபற்று, அதனால் தமதுஉடம்பின் வலிமைக்கு முதற் கூறுகிடைக்காத உருகி ஒழுகிப்போக, காளடைவில் தமது வலிமை குறைந்து மாய்வாரும் பலர். இவ்வாறு இன்ப கிளைவரற் பிடியுண்டு இம்மை மறுமைப் பயனகளைப் பெறுதுவறிந்த மரீவதின்னும், தமக்கிளிய மாதரை மணந்து அவர் பாற் புதல்வரைத் தோற்றுவித்து வளர்த்து இறைவனது படைப்புக்குக் கருவியாயிருந்து இறப்போர் மேலான பயனகளைப் பெறுவர். ஆதலால் தமதுஉடம்பினை வலிவுறவைக்க வேண்டுமோர் மாதரை அடுத்தடுத்து மருவாமையெயன்றிச், சிற்றின்ப வேட்கையுந் தமதுளளத்தே சிறிதும் விழாதவாறும் பாதுகாத்தல் வேண்டும். கறை மிகுதியாய்க் கழிவிடுத்தால், உடம்புக்கு எவ்வளவு வலிவான உணவைக் கொடுத்தாலும், நேறுவகையில் உடம்பை எவ்வளவுதான் பாதுகாத்தாலும், பயனில்லை. கறைமைய மட்டும் வீண் செலவு செய்யாமற் பாதுகாத்தவரின் உடம்புக்கு வலிய உணவு கொடாவிடினும், அதனை வேறு வழிளறிற் கருத்தாய்ம்

பாதுகாணாவிடனுங் குற்றம் இல்லை. எத்தனைமேர பங்கு ஒருதி கண்டி ஒரு சிந்தனவு விர்துவாச மாறுகின்றது. இவ் விர்து வேன்னுங் கையெல்லுதே மிகச் சிறாததானிதும் மக்களுடர்பு டடைக்கப்படுகின்றதென்றால், இதன் வலிமை வாயும் பேசைமையுமே எம் எடுத்தச் சொல்லுதலும் வேண்டுமோ! ஆகவே, கறைமானது விண் போகாமற் பாதுகாத்து அது மறுபடியுஞ் சென்றிற் கலந்து கவறுபாறு செய்தவிட்டால், உடர்பு முப்படைமாத, எனறும் இளமை வாய்ப் பொன்றிற் வாய்க்து மின்றும், ஈர உண்டாகாது; பசியும் விடாயும் விர்ப உண்டாகா; உணவும் மிகுதியாய் வேண்டப்படாது. இத் தன்மைமான உடர்புடைமையன் உள்ளம் தூயதாயும் கிணைததை கிணைத்தடிமே முடிக்கெதக்க ஆற்றல் வாய்க்ததாயும் இருக்கும்; அவனது கற்பார்க்கை பட்ட இடபெல்லாம் தூயதாய். அவனல் தொடப்பட்டா சொல்லாருங் தூயாவா. ஆதலால், கறைமை விண் செல்லு செய்யாது கட்டுப்படுத்துதற்கு இம் முயற்சியில் தகையிட்டோர் விபிதிக் கருத்தாயிருததல் வேண்டும்.

அற்றேல், இக் கிணைத்தின் கட்டி பிறந்து இன்பதன்ப நுகர்ச்சி வால் தூயாவா இறைவன் திருவடிப் பேர்ப்பததை வய்தல் வேண்டிய உயிர்க்க இன்னும் எத்தனைமேர வேடி கணைக் கற்றைவா மிகுக்கின்றன; இவ் வுயிர்க்கிடெல்லாம் பிறப் பிததல் வேண்டிய இறைவன் ஆண் பெண் என்னும் இரு பாலானா கருத்து, அவர் ஒருவனாமோருவர் விரப்பி பருவுமாறு வவாலுங் தடுத்தத்கேலாத இன்ப வேட்கையையும் அவர்க் குத் தத்து, அம் முறைமால் அவ்வுயிர்க்கைப் பிறப்பித்து வன்றும் ஓவாத ஒருபேர் அருளுதன்மைய் செய்து வருகின்றான். இங்ஙனஞ் செய்துவரும் அவனது அருள் வேர்க்கெதிற்கு மாறாக ஆண்பாலாரும் பெண்பாலாரும் ஒருவரை மொருவர் பருவுதல் ஒழித்து, கறைமைக் கட்டுப்படுத்தித் தனிமராய் உயிர்வாழ்தல் குற்றமன்றோவெனின்; ஈமது கருத்து அஃதன்று; டல்லுயிர்க்குமே பகல்படும் உயர்ந்த கன்மைகளை உல்கிற்றச் செய்யப் புருத்து, அம் முயற்சிக்கு உதவிவாயிருரைத் தயக்குத் துணைவாக வடிப்படுத்திக் கோள்

எல் வேண்டி வினைவைச் செலுத்துங்காலங்களில் தமதுடம்பின் வலிமைமைப் பாதுகாத்தல் இன்றியமைவாததாகும் என்பதே நமது கருத்தாகும்; அவர் மகளிரை மருவல் வேண்டித் திங்களுக்கு ஒருகாலன்றி மருவுதல் ஆகாது. இங்ஙனம் ஒரு வார்புக்குள் நின்ற ஒழுகுதலால், இறைவனது அருள் நோக்கத் திற்கு பாறுகாமைபோடு, தாம் உலகிற்குச் செம்மவேண்டிய அரும்பேரு நன்மைகளையும் எளிதிற செய்து முடிப்பர்.

அற்றேல், முற்றுமே செறின்ப வேட்கையினை பொழித்து அரிய பெரிய நன்முயற்சிகளை மேற்கொள்வார்க்கு அது குற்றமாகாதோ வெனின்; தனது படைப்புத்தொழிலுக்குக் கருவியாக ஆண் பெண் என்னும் இருபாலார் உள்ளத்திலும் இறைவன் வலிவாக ஊன்றிய இன்ப வேட்கையினை பொழித் தல் எவர்க்கும் எளிதன்று. இறைவன் அமைத்த இம் முறைமைக்கு மாறாய் நடத்தல் எளிதானமை கண்டே, அருந்தவ முயற்சியிலிருந்த பண்டைக்காலத்து முனிவாரும் தம் மனைவிய ரோடு ஒருக்கிறுந்தே தமது தவவொழுக்கத்தினை விறை வேற்றினர். அகத்திமர், வசிட்டர், காசியபர், கௌதமர் முதலான அருந்தவத்தோரோல்லாரும் தம் மனைவியருடனிருந் தமையே இதற்குச் சான்றமென்க. ஆர் நன்முறைவோடு திறம்பிச் சாகிய புத்தர் தமக்கு மாணக்கராய் வந்த. ஆண் பெண் பாலாரைத் தனித்தனியே பிரித்துத் தனித் துறவு நிலையில் வைத்துத், அவரெல்லாம் இங் நெறியில் கிற்க மாட்டாமல் வழுவிக் கரவாய் ஒருவரையொருவர் மருவிப் பல பழிகளைச் செய்த வரலாறுகளும், இங்ஙனமே கத்தோ லிக்க கிறித்துவரால் தனித்துறவு நிலையில் வைக்கப்பட்டோரும் அம் முறை பிறழ்ந்து நடந்த வரலாறுகளும், தமிழ்நாட்டகத்துக் வடநாட்டகத்துக் இங்ஙனமே தனித்துறவு நிலையிற் பல ஏதுக்களால் வலிந்து வைக்கப்பட்டவர் அங் நிலையில் கிற்கமாட்டாது வழுவிப் பல தீமைகளைச் செய்த செய்கின்ற வரலாறுகளும், தனித்துறவு இறைவனருணைக்கத்திற்கு மாறாய் வலிந்து மேற்கொள்ளப்படுவதொரு கரவு நிலையா யிருத்தலின் அது நிலைபெறுதென்னும் உண்மையினை நன்கு புலப்படுத்தாவிற்கும். மேலும், உடம்பின் வலிவான கூறாய்

ஒவாது விளையும் கறையின் ஒரு கூறு ஆண் பெண் சேர்க்கை யாற் புறங்கழிதல் அவ்விருவர்தம் உடம்பின் நலத்திற்கும் இன்றியமையாததாகும் என மருத்துநூல்கள் கூறுதலானும், அத்தகைய சேர்க்கை மூற்றுமே ஒழிக்கற்பாலதன்று. அவ்வாறாயின், மகளிரை மருவுதலும் வேண்டுங், கறைமை ஒழுக்கவிடர்மற் பாதுகாத்தலும் வேண்டுமென ஒன்றற்கொன்று மாறான இரண்டு கொள்கைகளைக் கூறுதல் என்னையெனின் ; அவ் விரண்டற்கும் நடுகின்று அவ்விரண்டையும் மாறுபடாமல் நடப்பிக்கும் வழியுளதாசலின் அவை முரணாதல் இல்லை. யாங்ஙனமெனின், மாதரைத் திங்களுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டுமுறை மட்டுமே மருவினின் தவ்வொழுக்கத்தால் உடம்பிற்குவறிய பகுதிபாக மிச்சமாகி விந்து மட்டுமே புணர்ச்சிக்கடிகழிந்து உயிருக்கு இன்பத்தையும் உடம்பிற்கு நலத்தையும் தரும். இவ்வாறு ஒரு வரம்பிற் குட்பட்டு ஒழுகாது, வரைதுறை யின்றி மடுத்தடுத்து மருவி வருகுவராயின் கறை அளவுக்கு மிஞ்சிக் கழிந்து போக அதனால் உடம்பு பழுதுபட்டு இன்பமும் துன்பமாய் மாறி மாண்டுபோவர் ; அவ்வா றொழுதுவார் எத்தகைய உயர்க்கத நன்முயற்சியினையுஞ் செந்தற்கு ஒருப்பட்டார் ; ஒருப்புகனும் அம் முயற்சிகளைக் கடைபோக முடிக்கமாட்டார். அஃதுண்மையேயாயினும், மருவுதற்கினிய மாதர் அருகேயிருப்ப, அவரை மடுத்தடுத்து மருவுக் வேட்கை பெருகுதல் இமல்பேயாசலின், அவரையென்று உறைதலே செயற்பாலதாமெனின் ; அற்றன்று, பருகுதற்கினிய திருகவைப் பாலுங் கொழுவிய பழமும் வேறு பல்கவைய பண்டங்களும் நாடோறும் எளிதிற் கிடைக்கப் பெறுவானுக்கு அவற்றை அருத்துதலில் வேட்கை மிகுதியாகப் பெருகாது ; மற்று அவை கிடைக்கப்பெறாமற் பசித்திருப்பானுக்கே அவற்றையுண்டற்கண் எழும் விருப்பம் அளவின்றிப் பெருகாத்திற்கும். இப்பெற்றி போலவே, மருவுதற்கினிய மகளிரை எளிதிற் பெற்றானுக்கும் அவரை மருவுதலில் வேட்கை பெருகாது ; மற்று அவரைப் பிரித்து தனித்து உறைவானுக்கோ அவ்வேட்கை அவன்வய மின்றிய பெருகா விற்கும். அதனால், மகளிரோடு உறைந்து தவ்வொழுக்கத்தை மேற்கொள்வானுக்கு வித்துவைக் கட்டுப் படுத்துதல் எளிதாதல் போல, அவரைப் பிரித்து தனித்துறவு

நடத்துவானுக்கு அஃது அத்துணை எளிதானது. என்றாலும், ஆண்டின் முதிர்ந்தாரும், நோய்க்காண்டு மெலிந்தாரும், ஆண்டின்மை பெண்டின்மை யிழந்தாரும், உறுப்புகளையும் வறுமைமான் மிக நலிந்தாரும் உலகிற்கு நன்மைசெய்ய விருப்ப யில்லாமல் ஊக்கம் குன்றினாருங் தனித்துப்போய் ஓர் ஒதுக்கிடத்தி லிருந்து தனித்துறவு நடத்தலே அவர்க்கு நன்றும். மற்று, இளமைச் செவ்வியுடையாரும், நோயில்லாத வலிய திருந்திய ஊக்கையுடையாரும், செல்வவளமும் உலகிற்கு நன்மை செய்யும் நோக்கமும் வாய்ந்தாரும் தம் மகனிரோடு உடனிருந்து பயன் படுத்துறவு நடாத்தலே எவர்க்கும் நன்றும். இனி, இளமைக் காலத்திலேயே மனைவாழ்க்கை தாங்குந் திட்டமும், அதன்னை வரும் அல்லல்களுக்கு அஞ்சாமையும் வாய்ப்பப்பெறாத மெல் லியல்புடையார் சிலர், தமது புத்திளமையிலேயே தனித்துறவு வேண்டினாராயின், அவர் இடைவிடாது நூல்கற்றலினும், கற்ற வற்றை ஆழ்ந்தாராய்தலினும், ஆராய்ந்தவற்றை நூல்களாக எழுதியும் விரிவுரைகளாகப் பேசியும் உதவுதலினும், இறைவனையும் அவனடியாரையும் விரிந்து விரிந்துருகதலினும் தம்முடைய கருத்தையும் முயற்சியையும் இடைவருது செலுத்தி, இரக்காலத்தே இம் முயற்சியின் மிகுதியால் அயர்ந்த தூக்கம் தானே வந்துகூடத் தம்மை மறந்த துயிலிற் கிடத்தற்குப் பழகல் வேண்டும்; இம் முயற்சியிற் செறிது வழுவினும், இரக்காலத்தே துயில்பெறுதிருப்பினுஞ் செறிநின்ப வேட்கை அவரையும் வந்துபற்றி அவரது உடம்பின் சாற்றை உருக்கி ஒழுக்கவிடும். ஆதலால், அவ்விற்பத்தின்னை விரிவு செல்லுதற்கு அத்தகையோர் ஒரு தினைத்தினையும் இடங் கொடுத்தல் ஆகாது. மேலும், இளமைக்காலத்தே தனித் துறவு விலையிற் புகுதற்கு விழைவோர் செறிநின்ப நுகர்ச்சி இன்னதென்று செறிதும் அறியாமுன்னரே அதன்கட் புதுதலே நலமுடைத்து. அதனை நுகர்ந்து அதன் இனிமையறிந்தபின் தனித்துறவு விலையை மேற்கொள்வோர் அதன்னை மனக் ஒன்றுபட்டு நெடுக விலைபெறார்; அவர் எவ்வளவுதான் தமது மனத்தை ஒருக்கி விரியினும், அவ்விற்பிவட்கை தன்னளவின் மிகப் பெருகி அவரைக் குற்றமான செறிநின்பத் துறைகளில் இறக்கிவிடும். ஆகவே, அந் நுகர்ச்சியின் இனிமையை

முன்னறிந்தோர் பின்னர்த் தம் மகளிரோடருந்து ஆறவு
நடாத்துதலே செந்த நெறிதாம் என்க.

அஃதோக்குமேனும், மனைவி மக்களோடொருங்கிருந்து
கொண்டே தனவொழுக்கத்தை மேற்கொள்ளல், இருவகை
மறழும் ஒன்றாக நடப்பித்தற்கு வேண்டிய பொருள்வருவாய்
இல்லாக் குறைவானும், அதன் வாயிலாக வரும் பல கவலைக
ளானும் இடர்களாலும் துன்புறுதற்கு இடம் சேய்யுமாகலின்
செறிநின்ப வேட்கை முற்றும் அவிந்த முதுமைக் காலத்தே
தணித்துறவு பூண்டு அவ் வொழுக்கத்தில் நின்றலே நலமுடைத்
தாமெனின் ; அற்றன்று, தனவொழுக்கத்தில் நிற்போர்
அவ் வொழுக்கத்திற் சேற்றபடி பிறர்க்கு அறிவு நூற்பொருள்
உணர்த்தும் பலவழிகளால், அவ் விழுப்பொருளுணர்த்தப்
பெறும் நல்லார் செலவையினும் அவர் மனம் உவந்து தரும்
நற்பொருள் கொண்டு அவ் விருவைகமறழும் இனிது நடத்துதல்
கடமொகலானும், முதுமைக்காலம் வரையில் உயிரோடிருத்தல்
உறுதியின்மையின் அது வரும்பொழுது தவத்தைச் சேர்மே
மேன்றல் பேதைமையே யாகலானும், கருவிகள் வலிமை
குன்றித் தத்தஞ் செயல்களைச் செய்வனே செய்மமாட்டா.
அம் முதுமைப் பொழுதில் அரிய பெரிய தனவொழுக்கத்தை
மேற்கொண்டு புரிதல் இயலாமைவானும், கருவிகள் செறிதும்
வலிமை குறைமாத முதியோரும் உளராலெனின் அத்தகை
மோர்க்குச் செறிநின்பவேட்கை தணிவாதாகலானும் முதுமை
கத்தபின் தவத்தை மேற்கொள்வேமேன்றல் ஒருவாற்றினுங்
கைகூடா தென்க. இளமைக் காலத்தொட்டே அதனைத்
தமக்கினிய மகளிர் மக்களோடு உடனிருந்து நடாத்தி அவரையும்
முன்னேற்றித் தம்மையும் முன்னேற்றும் அரும்பேறு உடை
வார்க்கே முதுமையிலும் அஃது இனிது நடைபெறுவதாகு
மென்றுணர்ந்து கொள்க.

இனி, மேற்காட்டியவாறு மாதவா முழுதும் அருவருத்து
அகலாமலும் அவரை அடுத்தடுத்து யருளி உடம்பின் வலிய
சாற்றை வினே செலவிடாமலும் இரண்டுக்கும் நடுப்பட்ட
கிண்பையிலிருந்து ஒழுகவே, விர்துவானது இறுகி உடம்பின்

அகப்புற உறுப்புகளை வலிவுறச் செய்யும். உடம்பு வலிவெறித் தூயதரகிவ, அதனை இசைத்து நடக்கும் மனமும் அதன்வழிச் செல்லும் நினைவும் ஆற்றல்மிக்குத் தூயவாய்த் திசையும். ஆதலால், மந்திரங்களும் கவர்ச்சிமுறைகளைக் கைகூடுதற்கு விர்துவை வலிதாக்கல் இன்றியமையாத தாகும். விர்துவுக்கு வலிவெற்றிநாளுக்கூட மாதரைப் புணர்ந்த நாட்களிலும் அதனை அடுத்த நாட்களிலும் மந்திரம் உருவெற்றுதலும் கவர்ச்சி முறைகளைச் செய்தலும் ஆகா. ஏனென்றால், புணர்ச்சியில் விர்து கழிந்தபின் உடம்பும் மனமும் வலிவுகுன்றி நிற்கும்; ஆகையால், அப்பொழுது செய்யும் மந்திரம் கவர்ச்சி முயற்சிகள் பயன் நரா. அதுவேயுமன்றி, வலிமைகுன்றிய அந் நிலையிற் செய்யும் ஒரு முயற்சிகள் எவையாயிருப்பினும் அவை உடம்புக்கு விலக்கெனான முகிளமைப் பழுதுபடுத்தி நோமையும் வருவிக்கும்; இவ்வுயர்ந்த முயற்சிகளையேயன்றி உலகிய லொழுக்கத்தின் பொருட்டுத் தொடங்கும் புதிய முயற்சிகளையுக்கூட அந் நாட்களில் தொடங்குதல் ஆகாது; அன்றித் தொடங்கினால் அவை ஒருதிய பயனைத் தராமையிட்டு ஒருதியதற்கு மாறான தென்றை விகித்துத் துன்பத்தைத் தரினுத் தரு. ஆதலால், விர்து கழிந்த நாளிலும் அதற்கடுத்த நாளிலும் கவர்ச்சி முறைகளைப் பழகுதலுஞ் செய்தலும் விட்டு ஓய்ந்திருந்து, உறுப்பையும் விர்து ஊறி உடம்பு வலிவெறிய மூன்றாம் நாளிலிருந்து அவற்றைப் பழகுதற்குஞ் செய்தற்கும் புகு.

மேலும் மேலும் விர்துவை இறுகச் செய்தலிற் கருத்தை விலைபெற ஊன்றுதல் வேண்டும் நினைவை உயர்ந்த பொருள் களில் ஒருவழி சிறுத்துதலும், முச்சை ஒடுக்குதலும் விர்துவை இறுகச் செய்தற்குரிய முறைகளாகும். அடுத்தடுத்துக் காம இன்பத்தை விகிந்து கொண்டிருப்பார்க்கு விர்து நீர்த்துப் போகும். அதனை விகிதாமல், முழுமுதற் கடவுளின் விலைகளையும், உயிர் இறைவனைக் கூடுதலால் விகியும் பேரின்பப் பேறுகளையும், சான்றோர் ஆழ்ந்தாராய்ந்து வரைந்த அறிவுநூல் பொருள் களையும், உலகத்திற்குத் தாஞ் செய்யவேண்டிய உயர்ந்த கடமைகளையும் தொடர்பாக விகிந்து வருதலால் விர்து முத்து மணிப்பால் இறுகும். இவற்றோடு, மனம் ஒருவழி சிற்றற்துப்

பெரிதும் உதவி செய்வதான முச்சு ஒட்டத்தைச் செறிது செறிதாகக் குறைத்து, அம் முச்சு உள்ளே ஒடுக்கி வருதலும் வேண்டும். இவ் இருவகை அக முயற்சிகளுக்கும் துணையாகப், புறத்திருந்து உட்கொள்ளும் உணவைத் தூயதாகத் தெரிந்தெடுத்து உட்கொள்ளும் புற முயற்சியும் அவற்றிற்கு அடுத்த நிலையிற் சிறந்ததாகும். காரமும் புளிப்பும் கிரமடச் சேர்ந்த உணவு விந்துவின் ஆற்றலைக் கெடுக்கும் நீர்மைய தாகலின், அத்தகைய வுணவை மெல்ல மெல்ல விலக்கி வருதல் வேண்டும் ; உயிர்க்கொலையால் வரும் எவ்வகைமீன ஊன் உணவையுள் தோடுதலும் ஆகாது ; கொலைத் தொழிலானது இறைவனது இரக்க இமல்புக்கு முற்றும் மாறான தொன்றாகலானும், அதி தொழிலைச் செய்வாரைக் கண்டு எல்லா உயிர்களும் உளம் கடுங்குதலானும் அதனால் வரும் ஊனை உண்பார்க்குக் கவர்ச்சி ஆற்றல் உளதாகாது ; ஏனென்றும்,

“படைகொண்டார் கெஞ்சப்போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் உடல்கவை யுண்டாச் மனம்”

என்று தெருவத் திருவள்ளுவர் அருளிச் செய்தபடி, ஊனுண் பாரது எண்ணம் பிற உயிர்களின் துன்பத்தையும் மனமமையுள் கருதிப் பாராதாகலின், அவர்க்கெழும் கினைவானது கினைவு வெளியில் நடுக்கத்துக்கு ஏதுவான அ தி ர் சி மை த் தோற்றுவித்து, அக் கினைவு வெளியில் தொடர்புபட்டு கிற்கும் எல்லா உயிர்களின் உள்ளத்திலும் அச்சத்தை விளைவிக்கும். அதனால் அவ்வச்சத்துட்பட்ட உயிர்கள் தம்முயிர் பிழைக்க அவரை அகன்று ஒழுகும் கினைவிலும் முயற்சியிலுமே ஈடுபட்டு முனைந்து கிற்கும் ; அங்ஙனம் கிற்பனே, ஊன் உண்பார் கொள்ளும் கவர்ச்சி கினைவு அவ்வுயிர்களின் உள்ளத்தை அணுக மாட்டாதாய்த் திருப்பித், தன்னையுடைமையாற் சென்று அனரையே துன்புறுத்தும். மற்று, ஊனுணவு கொள்ளாத அருள் கினைவுடையாரைக்,

“கொல்லான் புலாலை மறுத்தாணக் கைகூப்பி எல்லா உயிருக் தொழு”

என்ற அருளுரைப்படி, எல்லா உயிர்களும் எளிதில் நெரிந்து அவர்பால் அன்பு மீதாரப் பெறுமாசென்ற, அவர் வினைத்தபடி மெல்லாம் அவை அவர்க்கு வசமாகி நடக்கும். முன்னே நமக்குப் பழக்கியில்லாத சிலரை நாம் புதிதாய்க் காண நேருங்கால், அவருட சிலரை நாம் விரும்புகின்றனம், வேறு சிலரை நாம் வெறுக்கின்றனம் அல்லவோ? அவ்வாறு நம்மை யறிமாமலே நாம் புதிதாய் வந்தார் சிலரை விரும்புதலும் மற்றுஞ் சிலரை வெறுத்தலும் என்னையென்று நுணுகி கோக்குங்கால், அறிவுக் அன்பும் அருளும் வாய்ந்தாரது உள்ளம் தன்னை உடையாரது முகத்தில் ஒருவரை இனிய கவர்ச்சியினைத் தோற்றுவித்தலால் அக் கவர்ச்சியுடையார் சிலரைக் கண்டவளவானே ஏதோர் ஏதுவும் இன்றி நாம் அவரை விரும்புகின்றோம்; மற்று அத்தகைய உயர்ந்த இவன்புகள் வாயாதாரது உள்ளம் கொடுந் தன்மைகளுக்கும் அறியாமைக்கும் இடைய் இருத்தலால் அஃது அவரது முகத்தில் அருவருப்பான சாமலினைக் காட்டும்; காட்டவே அவ் விமல்பிறரைக் கண்ட நாம் கண்டபொழுதே ஏதோர் இயையும் இன்றி அவர்பால் வெறுப்புக் கொள்கின்றோம். அதவேயுமன்றி, மேலே விளக்கியபடி ஒவ்வொருவர் வினைவுகளும் வினைவுவெளியிற் பார்து செல்லுதலால், உயர்ந்த இவன்பு வாய்ந்தார் தம் வினைவு தன்னோடெடுத்த உயர்ந்த வினைவுகளுடன் மட்டுமே இனிது இசைத்து நிற்கும்; அங்ஙனம் நிற்கவே, அவ் விழுமிய வினைவுகளையுடையா ரெல்லாரும் ஒருங்கு இழுக்கப் பட்டு, ஒருவர்பால் ஒருவர் உண்மைமனப் பீதாரப் பெறுவர். இங்ஙனமாகவே, மக்களினும் தாழ்ந்த எல்லாச் சிறுயிர்களும் மக்களைப் போலவே உணர்வுள்ள உயிர்ப்பொருள்களாதலால், வினைவுவெளியில் தொடர்புபட்டு நிற்கும் அவைகளின் உணர்வு, ஊன் உண்ணும் கொலைகாரர் தம் எண்ணத்தினையும் ஊன் உண்ணு அருளாளர் தம் எண்ணத்தினையும் எளிதிலே உணர்ந்து, முன்னையோரைக் கண்டு அஞ்சி யோடுதலிலும், பின்னையோரைக் கண்டு விரும்பி நெருங்கி யொழுதுதலிலும் நேத்துள்ளனவாய் இருக்கின்றன. ஆகவே, உயிர்களைக் கொல்லாமலும், கொல்லப்பட்ட உயிர்களின் ஊனைத் தின்னாமலும் அன்பும் அருளும் நிரப்பிய உள்ளத்தைய் இருப்பவனை எல்லா உயிர்களுக் கொழும் என்ற ஆசிரிசுத் திருவள்ளுவரை

உரை எட்டுணையும் போய்மாதிரி மெய்யுறையேறாக. அவ் விமல்கிணனுக்கு எல்லா உயிர்களும் எளிதிலே வயமாதல் சொல்ல வேண்டா.

இன்னும், கொழுப்பான உணவுகளை இடைமறுத்து மிகுதி யாய் உண்பார்க்கு உடலிற் கொழுப்புங் குறுதியும் மிகுந்து விந்துவைப் பெருக்குவதோடு, உடம்பும் வாவாய் பெருத்துப் பெருஞ்சுமைமையாய்விடும். ஆதலால், கொழுப்பான உணவுப் பண்டங்களை அளவில் மிகக் குறைத்துண்பதுடன் இடை யிடையே அவைகளை உட்கொள்ளாமலும் மறுத்துவிடல் வேண்டும். உண்பு பொருள்களின் வகைகளையும் அவற்றின் இயல்புகளையும் 'மக்கள் நூறுண்டு உயிர்வாழ்தல் எப்படி?' என்னும் நூலில் விரித்து விளக்கி இருக்கின்றோம். அதனைக் கருத்தான்றிக் கற்று அதன்படி ஒழுக்குதல், கவர்ச்சி ஆற்றலைப் பெறவேண்டுமோர் இன்றியமையாது செயற்பாலதாகும். கொழு மையான பண்டங்களை அடுத்தடுத்து உண்ணாமல் மறுத்தல் ஒன்றுமே போதாது. ஒருகாளிற் பலகால் உணவெடுத்தலையும் விடுதல் வேண்டும். பசுநீராலத்தில் உச்சிப்பொழுதில் மட்டும்தான் நிறைந்த சாப்பிடலாம். காலைப்பொழுது மாலைப் பொழுது இராப்பொழுதுகளில் அவ்வாறு விறைந்த சாப்பிடு தல் ஆகாது. அப் பொழுதுகளில் நீர்த்த கஞ்சிமனாக, பசி மிகுதியாயிருந்தால் இசைவான சில பழங்களினாலும் உட்கொள்ளுதலே நன்று; இராக்காலத்திற் கோதுமைக் கஞ்சி, கோதுமையடை என்பவற்றைச் சிறிது ஆவின் பாலுடன் சேர்த்துண்டிலே பலமுடைத்து.

இனி, நண்பசுநீராலத்தும் உணவு எடாமல் ஒரு திங்களிற் சில நாட்கள் பட்டினி கிடந்து நோன்பு நோற்றல், உடம்பைத் தூய்மைக்கி அதனோடு ஒற்றுமைப்படுத்தும் மெது மனவுணர் வையும் ஒளிபெறச் செய்தற்குச் சிறந்த வழியாகும். பட்டினி கிடப்பவர் பசித்துன்பத்தை உணரல் ஆகாது; பசியை உணர்குவாயிற் பட்டினிகிடத்தலால் பயன் இன்றாக; அது பற்றிய தெய்வத் திருவள்ளுவர் "ஆற்றுவார் ஆற்றல் பரிசுநீரால்" என்று அருளிச் செய்தார். நன்கென்ன? பசி

யிகும்பாது அதன் கருத்தத்தை உணராமல் இருத்தல்
 வாய்வாய் கூடுமெனின், திணை உட்கந்த பொருள்களின்
 பதிவ வைத்தலாற் கூடுமென உணர்ந்துகொள்க. மிக
 வினாத்து முடிக்கெண்ணியதொரு கணக்கை முடிக்கும் முயற்
 சியிலா, சிக்கலான ஓர் ஆராய்ச்சித்துறையில் இறங்கி
 ஆய்ந்துள்ள பொருள்களை ஆழ்ந்தாராய்ந்து சிக்கு விடுவிக்கும்
 முயற்சியிலா, பல திணைலாய் உள்ள உட்கந்த இயக்கிய
 களைப் (பொறிகளைப்) பிழைபடாமல் இயக்கும் முயற்சியிலா
 தமது கருத்து முற்றும் ஈர்க்கப்பட்டு திற்பார்க்கு அம் முயற்
 சிகள் முடியும் வகையிற் பரியும் விடையுள் தோன்றும் நாம்
 கண்கூடாய் அறிவக்கூடாத தோன்றன்ரு? அவ்வண்ணம்
 அடிவாரின் வாலாறுகளையும், கெவுள் அயர்ச்சுருச் செய்த
 அருட்குறங்களையும், அன்பாயினு் ஒருவருக்கொருவர் ஆற்றிய
 உதவிகளையும், நிறுதித் தொகைகளின் அமைப்புகள்
 செயல்களையும், பலதிறப் புற்பூண்டு மாஞ் செடி கொடிகளின்
 வகை வகையான அமைப்பின் அமுதங்களையும், இயற்கைப்
 பொருட்டொற்றங்களையும், இன்னும் இவையாவையாவற்றையு
 ம் ஆழ்ந்தாய்ந்து நிக்ந்து வியக்கும் முகத்தாற் பசித்
 துன்பத்தை உணராமலிருக்கலாம். அது நெறிதுறாவை வகையிற்
 கூடுமெனும், நாட் செல்லச் செல்லப் பசித்துன்பமானது நாம்
 தாய்க்கும் அளவையக் கெடுத்து மிதுவாதவின், அப்போது
 அதனை உணராமலிருத்தல் வாய்வாய்மெனின்; காலமெல்லாம்
 பட்டினிவிடத்தல் வேண்டுமென்பது எவது கருத்தன்று;
 ஒவ்வொரு உட்கந்த நோக்கத்தை மேற்கொண்டவர் அந்
 நோக்கம் ஈடறுங் பொருட்டுக், பிறவாக்து ஒரு நாளை
 முன்று நாளை, ஒரு திங்களுக்கு ஒரு பிறவாநா இரண்டு
 பிறவாநா, ஓர் வாரங்க்கு முப்பது நாளை நாற்பது
 நாளை பட்டினிவிடத்தால் அவ்வண்ணம் போதும். அவ்வாறு
 பட்டினி விடக்குவிடத்துங், ஒன்று அல்லது முன்றுவாள்
 வகையில் வேண்டியவற்றினால் காலையில் தூய வெறும்
 தண்ணீரானேனும், உச்சிப்பையில் ஓர் உழக்கு ஆயிர்பாசை
 யேனும் பருகிவிட்டு நிக்மைத் தாய் கருவிய உட்கந்த நோக்
 கத்திற் பதித்திருக்கலாம். முன்று நாட்களுக்குமேல் ஒரு
 பிறவா ஏழுவாள் வகையில் வேண்டி வேறிபாற், காலி

பொழுதில் தூய தண்ணீரும், உச்சிப்பொழுதில் ஓர் உழக்கு ஆவின்பாலும் பேரன் அல்லது சேவ்வாழை குடரு நாரத்தை என்னும் இவற்றின் சில பழங்களும், மாகைப்பொழுதிற் கற்கண்டு இட்டுச் செறிது காய்ச்சிய ஓர் ஆழாக்கு ஆவின் பாலும் உட்கொள்ளலாம். ஒரு மீழைமக்குமேல் இரண்டு கிழைம ரோன்பு இவற்றுமோர் காகையிற் செறிது தூய தண்ணீரும், நண்பகலில் ஒருமக்கு ஆவின்பாலில் அரைத்துக் குழைத்த சில வாதுமைப் பருப்பும் பேரன் சேவ்வாழை நாரத்தையின் கனிகள் சிலவும், மாகையில் கற்கண்டும் வாதுமைப் பருப்புச் சிலவும் அரைத்துச் சேர்த்த ஓராழாக்கு ஆவின்பாலும் அருந்தலாம். இவற்றிற்குமேல் வலுநான உணவுகளை உட்கொள்ளுதல் பட்டினி கிடந்து ரோன்பு ரோற்றல் ஆகமாட்டாது. முழு கிலாக் காலத்தும் மறைகிலாக் காலத்தும் ஏனைச் சில சிறப்புமாத்களிலும் பட்டினிகிடந்து ரோன்பு இயற்றுமேய் எனப்புகும் இக் காலத்தார் பலரும், மற்றை நாட்களில் உண்ணும் உணவையிடப் பன்மடக்கு வலுவாகச் சமைத்த கொழுமிய பண்டக்களை விலாப்புகடக்கத் தின்று, கற்கண்டும் வாதுமைப்பருப்பும் கொடிநூல்திரிப் பழமும் கிரம்பப்பெடுத்து வற்றாக் காய்ச்சிய ஒரு படி திரட்டுப்பாகையோ அல்லது அதனோடேர்த்த தேநீரையோ வயிற்றில் இடம் இல்லாத வகையிற் பருகியிட்டு இவ்வளவு பேரணவுக்குள், 'சிறுமுண்டி' அல்லது 'பலகாரம்' எனப் பெயரிட்டு 'இன்றைக்கு எமக்கு ரோன்பு நாளாகமோற் பலகாரம் தான் பண்ணினோம்' என்று பேரணவோடுகிக் கொள்கின்றார்கள்! 'பலகாரம்' என்னுஞ் சொல்லோ 'பலகாரம்' என்னுஞ் சொல்லின் திரிபாகும். பலகாரம் என்பது 'பல' 'ஆகாரம்' என்னும் இரண்டு சொற்களாய்ப் பிரித்து 'பழமாகிய உணவு' எனப் பொருள்படும். சான்றோர்கள் தாம் பட்டினிகிடக்கும் நாட்களிற் பசியின் கொடுமை தணித்ததற்குச் சில பழங்களை மட்டும் அயின்னு வந்தபடியால், ரோன்பு நாட்களிற் கொள்ளும் அவ்வுணவு 'பலகாரம்' எனப் பெயர் பெரலாயிற்று. ஆனால் இக் காலத்தப் பேரண் அகட்களும் மாந்தர்களோ, மற்றை நாட்களையிட ரோன்பு நாட்களில் மெய் சோகட்க் சோகட்க் சேய்த இடெட்டும் வாதுமைக் கொழுப்பாகு உட்டமா உருத்து

எனது உட்குறையை உருகிக் கீழ்த்துத் தோய்ப்பு வரதுமே
நோய்ப்போக்கல் இடநிலை தோசை முதலிய மிகக் கோபுமை
காண உணரப் பண்டங்களுக்குப் 'பலகாரம்' எனப் பெயர்
வைத்துக்கொண்டு அறநிறை விரும்பத் தின்கின்றார்கள்.
இவ்வாறு அளவுக்கு மிஞ்சித் தின்பதனால்
இவர்கள் இவ்வளம் நோய்ப்புநோற்கும் நாட்களுக்குப் பின்
நாட்களில் வயிறுசெட்டுப் பலவகை நோய்களுக்கு ஆளாகிந்
றுார்கள். இந் நாட்களிலுள்ள மக்கள் நோய்ப்படும் நாட்களையும்,
அந் நாட்களுக்கு முன்னாட்களில் கிழமை கிழ்ச்சிகளையும்
மன்காராய்ந்து பார்ப்பவர்க்கு மாய் கூறுவதன் உண்மை
இனிது புலனாம். எனவே, பட்டினிகிடக்கும் நாட்களில் சில
பழங்களையும் பாலையும் தவிர வேறு வலுவான பண்டங்களை
உட்கொள்ளாதல் ஆகாதென்பது விளங்கற்பாலதாம். இம்
முறைக்கு மாறாக நடப்பவர்க்குக் கவர்ச்சி ஆற்றல் உண்டாகா
மையோடு நோயும் வரும். ஆதலால், கவர்ச்சி முறைகைக்
கைப்பற்றி ஒழுதும் நாட்களில் பாலையும் பழம் வரதுமைய்
பருப்பு முதலான சிறிது சிறுறுண்டுகளையும் அன்றி, வேறு
எவற்றின்மேலும் நினைவைச் செல்லவிடற்க.

இவ்வாறு வசியத்தின் பொருட்டு வோன்பிதற்றும் நாட்களில் விரம்பவும் கருத்திற் பதித்துச் சேதற்பால தென்னுண்டு. அஃது என்னையென்றால், உடம்பின் அகத்தையும் புறத்தையும் வெவ்வேசாகக் கொண்டு முேவித் தூங்குதலே நாம். உடம்பின் புறத்தைத் தான் நிரிற் குளிப்பித்துத் துப்புரவு செய்யலாம்; அதன் அகத்தையும் அவ்வாறு துப்புரவு செய்தல் யாக்கனமெனின்; நிரேற்றி (எரிமா) என்னுங் கருவி கொண்டு மலக்குடருக்கு ஒரு படி வெவ்வேசாக உட்கொண்டு அதனை நாடோறும் துப்புரவு செய்தலே உடம்பின் அகத்துள்ள அழுக்கைக் முேவிவிடுதலாகும். இங்ஙனம் மலக்குடரைக் முேவிவிடும் முறையினை 'மக்+ன் தூறுண்டு உயிர்வாழ்தல் எப்படி? என்னுங் எமது தூவில் வினக்கிக்காட்டியிருக்கின்றோம்; அதனை அங்கே எண்டுள்ளோம். அகத்துள்ள மல அழுக்கைக் முேவி விடாமல், உடம்பின் மேற்புறத்தை மட்டும் எத்தனை முறைதான் தண்ணீர் விட்டும்

சமுவினாலும், உடம்பு தூய்தாகாது. மலக்குடையிலுஞ் சிறுநீர்ப் பையிலும் ஒவ்வொருவரானுஞ் சேரும் அழுக்கைவிட அருவருக்கற்பாலதும் நஞ்சாவதும் ஆன அழுக்கு வேறு யாண்டும் இல்லை. ஆதலால், முடைநாற்றம் நிறைந்த நஞ்சாவது அம் மல அழுக்கை நாடோறும் சமுவித் துப்புரவு செய்துவந்தால், உடம்பின் மேற்புறத்தை அடுத்தடுத்துக் கழுவாது விடனும்கூற்றமில்லை. நாடோறும் நோடத்தக்க உடம்பின் மலம் இசையாதவர்களுக்கு, ஒரு சிற்றுகூடையை வெவ்வேறிய நேரத்துப் பிழித்து மேலே தேய்ப்பின் உடம்பின் மேற்புறம் துப்புவாகும். ஆனால், உள்ளுள்ள மல அழுக்கைக் கழுவாதவர்க்கோ, உடம்பின் புறத்தை நான் ஒன்றுக்கு எத்தனைமுறை தான் தேய்த்துக் கழுவினாலும், தூய்மை உண்டாகாது. மலம் நிறைந்த மட்குடத்தை முடியிட்டு வாங்கிவந்து, அதன் மேற்புறத்தைக் கழவி மஞ்சள் பூசிப் போட்டிட்டுப் பூசுக்குடி எவ்வளவுதான் ஒப்பனை செய்யினும் அதற்குத் தூய்மையை உண்டாக்குமோ? அதுபோலவே, உடம்பின் அகத்தைத் துப்புரவு செய்யாதார்க்குத் தூய்மை யுண்டாகாதாலின், வசைத்தின் பொருட்டு கோன்பிமற்றுவோர் முதலில் அகத்தைக் கழவித் துப்புரவு செய்தலை வழுவாமற் கைக்கொண்டு ஓழுதுக.

இப் பழக்கத்தை முறைநாகச் செய்துவருதல் போலவே, மனத்தையும் மொழியையும் துப்புவாக வைத்தல் வேண்டும். பிறர்க்குத் தீங்கு பண்ப்பதான எதனையும் மனத்தின்கண் விளைத்தல் ஆகாது. தீ எண்ணங்கள் உள்ளத்தைப் பாழாக்கி மலினமாக்கும். நல்லெண்ணங்கள் அதனை வலிவாக்கித் தூய்மை செய்யும். ஆதலால், தீ எண்ணங்கள் உள்ளத்தின்கட்புகுதற்குச் சிறிதும் இடங் கொடாமல், அவற்றிற்கு எதிரிடைவான வினைவுகளைக் கீழே குறிப்பிட்ட மந்திரமொழிகளின் உதவியால் அடுத்தடுத்த உள்ளத்தின் கண் வருவித்திடுக:

“ஓம் அன்பும் அருளும் இரக்கமும் ஓங்கு!”

“ஓம் இன்பமும் மகிழ்ச்சியும் எங்குத் தங்கு!”

என்னும் இம் மக்திரமொழிகளை நிக்னவில் உருவேற்றுக. இக் கினைவுகள் உள்ளத்திற் பதிமப்பதிய அல்வுள்ளத் தூயதாஃ அளவிறந்த ஆற்றலுடைததாகும்.

இம்மனம் உள்ளத்தைத் தூய்தாக்கும் பழக்கத்திற்கு ஏற்பவே, மொழியினையுந் தூய்தாக்கும் பழக்கத்தைக் கருத் தாய்ச் செத்துவருக. தெய்வத் திருவள்ளுவர்,

“யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு”

என்று அருளிச்செய்த அறிவுரையை மட்டும் ஒவ்வொருவருந் தம் உள்ளத்தின்கண் நிகழ்பெறவைத்து ஒழுகுவராயின் இம் மண்ணுலகு விண்ணுலகினும் மேற்பட்டதாய் விளங்கும். உவாத பொய்வைச் சொல்லிப் பிறரை ஏமாற்றி அவரைத் துன்பத்திற்கு உள்ளாக்குதலும், எங்கோரும் பிறருடைய குற்றங்களை எடுத்துப் பேசுதலும், ஒருவரை அவரது முகத் தேதிரே புசுழ்த்துபேசி அவரில்லாதபேரது இசுழ்த்து தூற்று தலும், பயனில்லாத சொற்களை வீணே விரித்து உரைமாடு தலும், ஒருவரிடத்து இல்லாத கலங்களை இருப்பனவாக வைத்துப் பொய்யே புசுழ்தலும், தாய் கூறுகி் பொருள்களை மூன்பின் ஆராம்குபாராமல் ஒன்றோடொன்று முரணச் சொல் லுதலும், பிறர் சொல்வனவற்றை கெல்லாம் மறுத்து மறுத்துக் கூறுதலும், எங்கோரும் கடைப்புக்கு இடமானவை களைவே நொடித்தலும், தன்னை எப்போதும் பெருமைப்படுத்தி இறுமாந்து இயம்புதலும் இன்னும் இவையெப்பான்ற உரைமாட்டுக் களுந் தம்மிடத்து நிகழாமல் தம் சொற்களை நிரம்பவும் கருத் தாய்ப் பாதுகாத்து வழங்கல்வேண்டும். ஆயிரம் பொன் வருவதாயிருந்தாலும் பிறர்க்குத் தீமைவை விகைக்கும் பொய்ச் சொற்களைச் சிறிதுஞ் சொல்லலாகாது. பிறருடைய குற்றங்களை மகிழ்ந்து பேசுதற்கு இடம் வாய்க்கும்போதெல் லாம், தமதெண்ணத்தை உறுதியாக நிறுத்தி வாயைப் பூட்டிட்டு அதனைத் தடைசெய்து, வேறு கல்லவழிகளில் கினைவைத் திருப்புதல் வேண்டும். ஒருவரை அவர்க்கு நேரிட்

உயர்த்துப் பேசுதலைப் பார்க்கினும் அவரில்லாத போது அவரைப் பன்மடங்கு மேலாக உயர்த்துப் பேசுதலை சொற்பாலது; சேரே ஒருவரை உயர்த்துப் பேசாவிடினும் விடுக; அவரில்லாதபோது அவர்தம் நலங்களை எடுத்துப் பேசுவிரல் நூம்மை உலகமெல்லாம் தலைவணங்கும். எதனைப் பேசினாலும் பிறர்க்குப் பயன்படுவனவற்றையும் நூது அறிவு வளர்ச்சிக்கு இடஞ் செய்வனவற்றையும் பேசுக. பொன்னையும் மணிகளையும் வாரி வாரிச் சொரிபவரே மாயினும் ஒருவரிடத்தில்லாத நலங்களைப் பேசுதல்விட்டு, அவரிடத்துள்ள நலங்களை மட்டும் எடுத்துப் புழைவண்டும் அளவு புழை. முன் சொன்னதும் எழுதியதும் இதுவென்பதை நன்கு கினைவில் இருத்திப், பின் சொல்வது அதற்கு மாறுபடாமற் பேசுக; முன்னே கைக்கொண்டிருந்த ஒரு பொருளுக்குப் பின்னே மாறுபட்டுப் பேசும்படி ஒன்று நேருமாயின் அதற்குரிய ஏதுக்களைத் தெளிவாய் எடுத்துக்கூறுக. பிறர் சொல்வனவற்றில் மறுக்கத்தக்க திருந்தாலுங்கூட அதனை மறுமல் செகிழவிடுதலும், அவர் தாம் கூறும் பொருளைக் குறித்து நூது கருத்தறிமீயிவண்டி வற்பறுத்திக் கேட்பாராயின் அப்போதும் அதனை வெட்டென மறுமல் 'இவ்விவ்'வதுவால் எமது கருத்து இது' என நமமாய் மொழிதலுங் இன்றியமைவாதன; ஒருவரைச் சில பயன் கருதி எழுத்தில் வெட்டென மறுத்துரைப்பினும், கேர்முசுமாயிருந்து உரைமாடுங்கால் அங்ஙனம் வெட்டென மறுத்து உரையாடற்க. பிறர்க்கு நகையை விளைக்குஞ் சொற்களை அடுத்தடுத்துச் சொல்லிப் படிசெய்வேன், தன்னுடைய பெருங் தன்மைகளைத் தாசின குறைத்துத் தன்னை இழிப்புடுத்திக்கொண்டாலன்றி அங்ஙனம் பிறரை விலாவிறச் சிவிகையைத்தல் இயலாதாகலின், அவ் விவல்பினுனை அறிவுடைமோர் பாராட்டார்; மற்றையோரும் அவன்பால் 'மைத்துனக்கிழமை' கொள்வர்; ஆகலாற், பெரும்பாலும் அடக்கமான விலையிலேயே தான் சொல்வனவற்றைப் பெருங் தன்மைமீயாடு எடுத்துரைப்பான் எல்லாரானும் தெய்வீக போற் பணிமப்படுவன். இனி, இன்றியமைவாது தம்மைச் சிறிதுயர்த்திப் பேசேவண்டும் ஒராவொருகாலன்றி, மற்றையவர்க்காலங்கனினும் தம்மைத் தாமே உயர்த்துக் கூறுதல்

அக் கூற்றினைக் கேட்பார்க்கிலெல்லாம் பெரியதோர் அருவருப் பினை உண்டாக்கும். ஆகவே, இக் குற்றங்கள் அணுகாமல் தன் சொற்களை நயம்பட உரைப்பானுக்கு இவ் வுலகின்மேல் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை.

இவ்வாறாக உடம்பின் அப்பற்றக் கருவினையும் மன மொழிவையும் தூயவாய் வைத்துக்கொண்டு பட்டினிகிடந்து நோன்பு இயற்றுவானுக்குத் தன் தகுதிக்கேற்ப விளக்கவைகள் கிளைத்தபடியே கைவரும். தன் தகுதிக்கு ஏலாதவைகளைப் பெறுதற்கு விவழித்து, கிண்டலால் பட்டினிகிடந்து நோன் பிவற்றி வருத்தம். ஏழைக்குடையிற் பிறந்தான் ஒருவன் தனது கிலைமை எண்ணிப் பாராமல் தான் ஒரு நாட்டுக்கு அரசனாகித் திரண்ட செல்வ வாழ்க்கையில் அமரல் வேண்டு மென விருக்பி எத்தனை நாட்கள் பட்டினிகிடந்து நோற்றானு யினும் அஃதவனுக்கு இப் பிறவியில் வாங்குதலோ? அவன் அங்ஙனம் மிகப் பெரியதொரு பேற்றை அவாவுதல் விட்டுத், தனது கிலைமைக்கற்பத் தனக்குள்ள வறுமை தீர்தல் வேண்டுமென்றும், தான் செய்தற்கேற்ற ஓர் அலுவல் கிடைக்க வேண்டுமென்றும், தன்னையும் தன்னைக் சேர்க்காணாயும் இடப் பாடின்றி இனிது வாழ்விக்கப் போதுமான பொருள் வேண்டு மென்றும் கேட்டு நோற்பானாயின், அவன் கொண்ட அச் சோக்கம் விரைவிலே கிடைக்கவரும். அந்நேரம், தவறு செய்த னர்களை அரசவாழ்க்கையைப் பெறுவர் என்று அறிவுடைமோர் விளம்புவ தென்னையென்றால்; மிகவும் கல்வந்த கிலையில் உள்ளார் அரச கிலைமைப் பெறல் வேண்டி நோன்பு இயற்றப் புதுத்தால், அக் நோன்பு அவர்தம் வாழ்க்கை முடியும் மட்டும் நடைபெறுவதாகல் வேண்டும்; அங்ஙனம் நடைபெற்று அவர்தம் வாழ்க்கை முடிந்ததின், அடுத்த பிறவியில் அவர் ஓர் அரச குடும்பத்திற் பிறந்து அரசவாழ்க்கையில் அமர்வ ரென்பதே அறிஞர் கூறும் அவ் வுலகின் கருத்தாவதாம். ஆகவே, தமதளவுக்கு கிரம்பவும் மேற்பட்ட அரிமபெரிய நோக்கங்களையும் பெற விவழித்து நோற்பவர் இப்பிறவியிலேயே அச் சோக்கங்கள் கைவரப் பெறுவதென்றல் இயலாது. இப் பிறவியிலேயே தாம் நோற்கும் நோன்பின் பயனை எய்த

விருட்டிலோர், தாம் இரூக்கும் கிண்கிணிக்கும் தமது நிறமைக்கும்
இனசெந்த னோக்கம்மிடப் பேறுவ்ருத்தோடு தமது நான்
பனைக் கண்டப்படித்துச் செருகுவராயின், அந் நோக்கங்களின்
சிறுமை பெருமைகட்கேற்ப அனை சில நாட்களிலோ, அன்றிக்
சில மீழ்மைகளிலோ, அன்றிக் சில திங்களிலோ, அன்றிக்
சில ஆண்டுகளிலோ வையர்ப் பெறுவர்.

எனவே, எவ்வகையான நோக்கம் ஈடுபட வேண்டியதும், உணவின் மீது செல்லும் விருப்பத்தைவிட்டு, அந் நோக்கத்தின் சிறுமை டெருஷாகே கேற்பச் சில நாட்களோ அன்றிப் பல நாட்களோ மேற்சொல்லியவாறு பட்டினிகிடந்து நோன்பு நேர்தரல் வேண்டும். அங்ஙனம் முறைமாகச் செய்து வருவார்க்கு அந் நோக்கங்கள் தம்முடைய வன்மைமென்மைகட்கு ஏற்ற பெற்றிதாகப் பல நாட்களிலேனுஞ் சில நாட்களிலேனும் கட்டாமல் சிறைவேறும். மற் தமிழ்நாட்டுக்குப் புறம்பே பிதாலைவிலுள்ள அமல்நாட்டவர்களும் கூடத், தார்தாங் கருதிய பயனைப் பெறும் பொருட்டுப் பட்டினி கிடந்து நோன்பியற்றித் தம் முயற்சிகள் வகைபெற்று வருகின்றார்கள். அமெரிக்கா தேசத்தில் சியூயார்க்கு என்னும் நகரத்தில் உள்ள பியூரிண்டான் (Purinton) என்னும் ஓர் இளைஞன் மூப்பதுமான் பட்டினிகிடந்து தமக்கிருந்த தீராப் டெருஷாய் தீர்ப்பெற்றதும், அதனால் தம்மியல்புத் தமக்குள் விளங்கும் இறைவனியல்பும் என்னுணரப் பெற்றதும் அறியுந்தோறும் டெருஷியப்பினைத் தருகின்றன. இவ்விளைஞர் தமது பிள்ளைகளைக் காலம்முதற் பதினைந்து வகையான நோய்களால் மாறி மாறிப் பற்றப்பட்டுப் பேரிதுக் துன்புற்று வந்தனர். ஒருகால் ஆறு வகையான மருத்துவனை அருக்தினர்; அருக்தியும் பயன்பெறவில்லை. அம் மருத்துவனை உட்கொள்ளும்புன் தம்மை சிறுத்துப் பார்த்துத் தாம் ஐம்பது விவச மெடை யிருக்கக் கண்டார்; அதற்றை உட்கொண்ட பிறகோ தாம் மூப்பத்தேழு விவசதான் இருக்கக்கண்டார். பெரும்பாலும் நெருப்புண்டை யிலும் கட்டிலின் மேலுமே இருக்கலானமையின் இனித் தாம் தமக்குப் பிறர்க்கும் பயன்படப் போவதில்லைமென உணர்ந்தார். இவர் தம் குடும்பத்தாரும் நண்பர்களும் மருத்துவர்

எனும் இவரைக் கைவிட்டார்கள். இவரும் மருத்துண்பதை நிறுத்தி இயற்கைமுறைகள் பலவற்றையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்ச் செய்து பார்த்தனர்; அவற்றைச் செறிவில நலங்கள் காணப்பட்டனவே யல்லாமல், முற்றும் நோங் தீர்த்த பாடினார். கடைப்படியாக முப்பதுநாட் பட்டினிகிடக்கும் முறையைத் துணிந்து கைக்கொண்டார். இங்ஙனம் அவர் பட்டினிகிடந்த நாட்களில் வேறும் தண்ணீரையும் புளிப்பான பழங்களின் சாற்றையும் இடையிடையே பருகினதல்லாமல், வேறு ஏதும் உட்கொண்டவர். அம் முப்பது நாளும் முடிந்து அவர் செறிது செறிதாகச் சைவவுணவு ஏற்று உடம்பை வலுப்படுத்தியபின் அவர் மறுபிறவி யெடுத்தவர் போல் ஆயினர். அவரை இத்தனை காலமாக வருத்திய நோக்கெனல்லாம் அவரை முற்றும்விட்டு ஒழிந்தன; அவரது உடம்பெங்கும் தூய செந்நீருக் தூய தகையும் விரம்ப வேண்டும் அளவுக்கு விரம்பி உடம்பின் புறத்தே ஓரழகிய மினுமினுப்பினைத் தோற்றுவித்தன; அவரது உள்ளம் தெளிவுபெற்று நுண்ணிய அறிவு விளக்கத்திற்கு இடந்தந்து பொலிந்தது. இங்ஙனாக அவர் முப்பதுநாட் பட்டினி கிடந்ததற்குப் பின் தீர்ப் அடைந்த நலங்களையும், அந் நலங்களைப் பிறரும் பெற்று உய்யும்பொருட்டு நோன்பு நோற்கும் முறைகளையும் விரித்துப் 'பட்டினி கிடப்பதன் உண்மை ஆராய்ச்சி'* என்பதோர் அரியநூலை ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கின்றார். இவரைப் போலவே நண்டநாட் பட்டினிகிடந்து தம் உயர்ந்த நோக்கங்கள் ஈடேறப் பெற்றார் உலகின்கட் பற்பல இடங்களினும் பற்பலர் உளர். ஆதலால், உலகத்திலுள்ள மக்களைத் தம்வலப்படுத்தித், தாம் கொண்ட அரும்பெரு நோக்கங்களை நிறைவேற்ற விரும்புவார் தமது நோக்கத்திற்குத் தக்கவாறு சில பலநாட்கள் பட்டினிகிடந்து நோன்பு இயற்றாதலைத் தவறுது கடைப்பிடித்துச் செய்யக்கூடவராது.

*'The Philosophy of Fasting' by E. A. Purinton, published by Benedict Lust, 124 East 59th Street, New York, U. S. A.

இனி, இவ் வுயர்ந்த வசியமுறைகளைப் பழகி அவற்றில் தேர்ச்சிபெற வேண்டுமோர் இவைகளைத் தனித்திருந்து பழகுதற்கு இசைந்த இனிதான இடத்தைத் தேடி அமைத்துக் கொள்ளல் இன்றிமையாததாகும். மக்கள் மிக நெருங்கியுள்ள நகரங்களில் இருப்பதைவிட, மாட்டுப்புறங்களில் ஆற்றங்கரைகளிலாதல் ஏரிக்கரைகளிலாதல் இறைவன் திருக்கோயில் களுக்கு அணிமையிலுள்ள இடங்களிலாதல் இருக்குஞ் சோலைகள் தோப்புகளின் இடையே இல்லம் வகுத்துக்கொடல் நன்று. ஏனென்றால், நகரங்களில் உள்ள மாந்தர்கள் பெரும்பாலும் பொருள் ஈட்டுவதிலேயே கருத்து இழுக்கப்பட்டுப் பொய்யும் புனைசுருட்டுஞ் சேம்பவர்களாய் இருத்தலாலும், ஊனுங், கள் சாராயம் அவின் முதலிய மயக்கப் பொருள்களும், வேறுங் கர்மமயத்தராய் ஒழுக்குவாரும் நகரங்களில் நிறைந்திருத்தலாலும், நகரங்களிற் பரந்திருக்குங் காற்று நஞ்சாயிருப்பதோடு, சினிவுவெளியும் அங்குள்ளாரின் தீமசினிவுகளால் நிரம்பித் தீம அசைவுகளை யுண்டாக்குவதாய் இருக்கும்; ஆதலால், முதன்முதல் இவ் வுயர்ந்த பழக்கங்களைத் தொடங்குவார்க்கு அத்தகைய நகரக்காற்றும் சினிவுவெளியும் மாறாய் நின்று பலவகை இடையூறுகளை விளைக்கும். இவற்றில் தேர்ச்சி பெற்றவர்க்கோ எங்கிருப்பினும் குற்றமில்லை. இவற்றில் தேர்ச்சி பெற வேண்டுவார்க்கு, தேர்ச்சி பெற்றவர்க்குங் கூட, மாட்டுப்புறங்களில் மேற்சொல்லிய இடங்களே ஏற்றவையாகுமென்று உணர்ந்துகொள்க.

இத்தகைய இடங்கள் ஒன்றில் ஓர் அழகிய இல்லம் வகுத்து, அதன்கண் ஓர் இனிம அறை அமைத்துக்கொள்க. அவ்வறையுள் தூய நல்ல காற்று உலவுமாறும் வெயில் வெளிச்சம் படுமாறுஞ் சாளரங்கள் இருத்தல் வேண்டும். முருகப்பிரான், சிவபிரான், அம்மை, திருமால், கலைமகள், திருமகள், என்னும் உயர்பெரும் தேய்வங்களின் வடிவு தீட்டப் பட்ட அழகிய ஓவிமங்களை அவ் வறையுள் திருத்தமாகத் தொங்கவிடுக. இத்தகைய ஓவிமங்களில் 'இரவிவன்மர்' வரைந்தனவே மிகச் சிறந்தவை. ஏனைய பலவற்றில் அவ் வடிவங்களின் உறுப்புகள் செவ்வனே அமைக்கப்படாமல்

கூளுள் ஒன்று பெருத்தும் மற்ருன்று சிறுத்தும் ஒன்று நீண்டும் மற்ருன்று குறுகியும், கால்களுள் நேர்நிற்க வேண்டவது பக்கத்திற் றிருந்தபியும், கால்விரல்கள் இருக்க வேண்டும்க வரிசைதபி ஒன்றன் மேலொன்றாய்ப் புறந்திருந்தபியும், கிழலுக் ஒளியும் பட்டேண்டும் இடங்கள் உன்னிக்கப்படாமலும், மூக்கு முக்கோணமாகக் கீழ் விரிந்தும், இகழ்கள் பருமனாயும், ஷட்பாகவயிற் காணப்படும் ஒளிப் புள்ளிகள் இல்லாமலும், செவிகள் பெருத்தும், நேற்றி அகன்று ஒரே மட்டமாயும் உத்தல் மைக்குழம்பை வாரியப்பினுற்பால் இழைதெரியாமல், வகிந்தும் பலவாறு பிழைபட வரையப்பட்டிருக்கின்றன. இயற்கைக்கு மாறான அவ் வோவியங்களின் வடிவங்களை உற்று நோக்குவார்க்கு அவற்றின்னை உள்ள பிழைபாடுகள் அவர்தம் உள்ளத்திலும் தோன்றி இனிய வினைவுகளின் இசைவு கெடுத்து ஒன்றுக்கொன்று மாறான எண்ண அசைவுகளைப் பிறப்பிக்குமாதலால், அப் பெற்றிப்பட்ட ஒவியங்களை அவ் வறையுட் கொண்டுவருதல் ஒழிக. இரவீவன்மறைப் போன்ற சிறந்த ஒவிய ஆசிரியர்களால் வரையப்பட்டுத், தேவவடிவங் ளும், முனிவர்கள் சமய குரவர்கள் அடிவவர்கள் புலவர்கள் அரசரில் உயர்ந்தோர்களின் வடிவங்களுந் திருத்தமாய் அமைந்த ஒவியங்களையே தெரிந்தெடுத்து, அவற்றின் தகைப் புறத்தை முன்சாயத்துச் சுவர்களிற் குழ நிறுத்துக.

அவ்வறையின் சுவர்களுக்கும் பச்சை அல்லது நீல வண்ணம் முழுதுந் தீற்றிவைத்தல் நன்று. தனிச் சிவப்பு வண்ணம் தீற்றுதல் ஆகாது; ஏனென்றால், தனிச் சிவப்புவிறந் தன்னருகிலிருப்பார்க்கு வெப்பத்தினை உண்டாக்கும். பச்சை நீலங்களோ குளிர்ச்சியினைத் தரும். தனித்திருந்து வினைவை ஒருவழி நிறுத்திப் பழகுவார்க்கு மூளையில் வெப்பம் ஏறு மாதலால், அதனைத் தணிவு செய்தற்குப் பச்சை அல்லது நீலவிறமே ஏற்றதாகும். அன்றி வேண்டுமாயிற் பச்சையுஞ் சிவப்புங் கலந்து குழைத்த வண்ணமும் பூசலாம்.

இவற்றோடு, சான்றோர் ஆக்கிய நூல்களைத் தெரிந் தெடுத்து, அவை தம்மை அழகாகச் சமைத்த விலைப்பெய்யு

களில் ஒழுங்காக வைத்தல்வேண்டும். இஃது இன்றியமையாதது. சென்றபாலது ஏனெனில், எவ்வாற்றானும் உயர்ந்த சான்றோர் களின் உயர்ந்த கருத்துக்கள் அததனையும் அவர் ஆக்கிய நூல்களிற் பொதித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன; இப்போதும் எப்போதும் இவ்வுலகத்தை ஆள்வன அவ் வுயர்ந்தோரின் உயர்ந்த கருத்துகளையாகும். இவ் வுயர்ந்த கருத்துகள் மட்டும் பரவாதிருந்தால், இக் கிலவுலகம் முற்றும் புலியும் கரையும் ஒரையும் முள்ளம்பன்றியும் அரிமாவும் மலைப்பாம்பு எனும் நிறைந்த கொடுங்காடுகளையிடக் கேடுகெட்ட நிலையை அடைந்திருக்கும். கண்காட்சி காட்டுத் திறமையுடையோன் ஒருவனார் பழக்கி அமைதிப்படுத்தப்பட்ட அக் கொடுவிடங்கு களைப் போலவே, அச் சான்றோர்களின் விழுமிய கருத்துக் களால் தம் கொடிய எண்ணங்களின் கொந்தளிப்புகள் தணிக்கப் பெற்று இம் மக்களெல்லாரும் ஒற்றுமையுடையராய் ஒருவரோ டொருவர் ஒருமித்திருந்து உயிர்வாழ்கின்றனர். ஆகவே, சான் றோரின் கருத்துகளுக்கு உள்ள ஆற்றல் அளவிடற் பாலதன் றேன உணர்ந்துகொண்மின்கள்! அத்தனை ஆற்றல் வாய்ந்த அம் மேலோரின் கருத்துகள் பொதித்து வைக்கப்பட்ட நூல் களின் அருமைபெருமைகளை எவர்தாம் அளந்துரைக்கவல்லார்! மேலே 'சேர்க்கைப்பொருள் கவர்ச்சி'மையப் பிடித்துப் பேசிய வழி, ஒருவர்க்கும் அவரோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய பொருள்கட்கும் உள்ள இமையினையும், அப் பொருள்கள் அவ்வாய் பிரிந்து எத்தனையோ ஆயிர ஆண்டுகளாயினும் அல்லது எத்தனையோ கல் தொலைவிலுள்ள இடங்கட்குச் செல்லினும், அக்கண்ணு காட்சியும் நுண்ணுணர்வும் வாய்ந்த சிலர் கையிற்புடன் அவை தமக்கு உரியாரின் வடிவு இமல்பு செயல்களை விளக்கக் காட்டும் வகையினையும் மேலே விளக்கிப் போர்தாம். இவ்வாறு ஒருவரோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய பொருள்களில், அவர்தம் விழுமிய கருத்துகள் பொதித்து வைக்கப்பட்ட நூல்களினுஞ் சிறந்தது பிறிதில்லை. உயர்ந்த நூல்களைக் கற்றற்குரிய டெருந்தவம் இல்லாதவனுக்கூட அந் நூல்களை வாங்கி வணங்கி வாழ்த்தி அவற்றின் பக்கத்தே யிருந்து உயிர்வாழ்ந்து வருவானாயின், நினைவுவெளியிலே கூடர் விரிந்து நுட்பமாய் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் அந் நூற்கருத்

துகள் அருகிருக்கும் அவனது உள்ளத்திலும் அவனைப்பறி யாமலே பாடிந்து அவனைப் புனிதமாக்கும். கல்லாதவனை அந் நூல்களின் பக்கத்திருப்பின் அத்தனை யுயர்ந்த நலங்களை அடைகுவனாயின், அந் நூல்களை ஆவிலாடு திறந்து அங்கு கிரம்பித்துளும்பும் அழியாக் கல்விப்பெருந் தேனைச் சுவைத்துச் சுவைத்து ஆராமல் இரவும் பகலும் அருந்திக் கொண்டிருக்குங் கலைவல்லான்றன் பெருந்தவச் சிறப்பினையும் அவற்றினதாய் புனித அறிவுப் பெருவிளக்கத்தின் பொலிவினையும் எவரே எடுத்துரைக்கவல்லார்!

அத்துனைச் சிறந்த நூல்களைக் கவர்ச்சியின் பொருட்டுத் தாம் நோற்கும் அறையில் வைக்க விரும்புவார், இக் காலத்திற் கடல்பால் விரிந்துகிடக்கும் தூற்பரப்பில் இன்ன வைதாஞ் சிறந்தவையென்று தெரிந்தெடுக்கமாட்டாமல் திவைய் பாராகலின், அவர் பொருட்டு அவ்வறையுள் வைக்கற்பாலன வாய் நூல்களிற் சிலவற்றை இங்கெடுத்து மொழிகின்றும். உலகவழக்கின்சண் மக்களாற் பேசப்படாமல் இறந்துபட்ட ஆரியம் இலத்தீன் முதலான மொழிகளில் உள்ள நூல்களை விட, உலகவழக்கின்சண் காலேடாறும் பேசப்படுகின்ற மொழி களில் உயர்ந்த பொருள்கள் அடக்கித் திருத்தமாக இயற்றப் பட்ட நூல்களை சிறந்தனவாகும். இனி உலகவழக்கினுள்ளுஞ் சில நூற்றாண்டுகளாகத் தோன்றி வழங்கும் மொழிகளில் ஆக்கப்பட்ட நூல்களைவிடப், பல்லாயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்னை தோன்றி இன்னுகாறும் இறவாமற் புத்திளமைபாடு நடைபெறும் மொழிகளில் அரும்பொருள் துறுமப் பெருஞ் சுவை குழை ஆக்கப்பட்ட நூல்களை எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்தனவாகும். அங்ஙனஞ் சிறந்த நூல்களுள்ளங் கடவுளை நேரே கண்டு அவன்றன் அருளை ஆரப் பருகி அருள் வடிவாய்த் திகழ்க்கோர் அருளிச் செய்த நூல்களை சாலச் சிறந்தனவாகும். ஏனென்றால், உலகவழக்கியில்லாது இறந்து பட்ட ஆரியம் இலத்தீன் முதலான மொழிகளில் உள்ள நூல்களின் சொற்பொருள்கள் எல்லார்க்கும் விளங்குவன அல்லாமைமால், மிகவும் நாட்பட்டுப்போய் கிளைவுவினையில் மெல்லென இயங்கும் அவற்றின் இயக்கங்கள் எல்லாருள்ளத்

தினும் ஊடுருவிச் சென்று நாம் வேண்டிய பங்கைத் தருதற்
கிணைந்த ஆற்றல் உடைமன ஆகா; மேலும், ஆரிய மோழியில்
உள்ள இருக்குவேதம் முதலான நூல்களில் உள்ள
பாட்டுகள், எல்லா உலகிற்கும் முதல்வனான ஒரே முழுமுதற்
கடவுளை எழுத்தாமல் நம்மனோரைப்போற் பிறந்து இறந்து
போன சிறுதெய்வங்களை வழுத்துவனவா யிருத்தலாலும்,
அதன்னை உள்ள ஏனை 'உபநிடதங்' என 'சாங்கியம்,'
'மோகம்,' 'வைதாயகம்,' 'வைசேஷிகம்,' 'யீமாம்சம்,'
'வேதாந்தம்' முதலான ஆராய்ச்சி நூல்களும், மற்றைப்
புராணங்களும் முறைபே பொருட் பௌவ இல்லனவாயும்,
ஒன்றினென்று மாறான கொள்கைகளை எடுத்துரைப்பன
வாயும், கடவுட்டன்மை மக்கட்டன்மைக்கும் உலக இயற்கைகட்
டும் மாறான போய்ப் பொருள்களைப் புனைந்துரைப்பனவாயும்
இருத்தலாலும் அப் பெற்றிப்பட்ட அவ் ஆரிய நூல்கள்
புறத்தே நூல்பயில் இடங்களில் வைக்கற்பாலனவே மன்றி,
உயர்ந்த நோக்கப்பற்றி மனக்கவர்ச்சியினை நாடி நோன்பி
யற்றுந் தூய அறையுள் வைக்கற்பாலன அல்ல. இனி,
உலகெழக்கிண்ட சில நூற்றாண்டுகளாகத் தேவான்றி நடை
பெறும் இந்தி, வங்காளி முதலான ஆரியமஞ் சிதைந்த
மொழிகளும், தமிழ்ச் சிதைவான தெலுங்கு, கன்னடம்,
மலையாளம் முதலான மொழிகளும், பல்லாயிரக்கணக்கான
ஆண்டுகளாக அழியாது நடைபெற்று வருந் தமிழ்மொழிமைப்
போல் நுண்ணிய பேராற்றல் உடைமனவாகா; ஆகவே,
அவற்றின்கண் ஆக்கப்பட்ட நூல்களும் நினைவு வேளியில்
மிகச் சிறந்த இயக்கங்களை உண்டாக்கி எல்லா உள்ளங்
களையும் அசைக்கவல்லனவாக மாட்டா. இவ்வாறு பல்லாண்டு
களுக்கு முன்னரே இறந்துபோன மொழிநூல்களும், சில்லாண்டு
களாகத் தேவான்றி நடைபெறும் மொழிநூல்களும் நோன்
பியற்றும் இடங்களில் வைத்தற்றேற்ற தகுதியில்லனவாய்
இருப்பப், பல்லாயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்னேதொட்டு இன்று
களும் நடைபெறும் பேராற்றல் உடைமதானே செந்தமிழ்
மொழியில் உள்ள பழைய நூல்களோ நினைவுவெளியில்
அருட்டேரிக்கக்களை எழுப்பி அவற்றை ஓவாது நடைபெறு
விதது மக்கள் உள்ளங்களைமேல்லாக் தூய்மை செய்யுந்

தனையவாங்கி காணப்படுதலின், அவையே தனியிற்றுத்
இடங்களில் வைத்தற்கு இன்றியமையாத் சிறப்பினவாகும்.
அவற்றுள்ளுந் தொல்காப்பியம் என்னும் அருந்தமிழ் நூல்
தனக்கு ஒப்புக் உரைவும் இல்லாத் தனிப்பேராக் தமிழ்
நூலாகும். இஃது ஐயாயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இயற்றப்
பட்ட மிகப் பழைமையானதால்; ஒரு மொழியாகத் தொடர்பு
பட்டு நிற்கும் ஒசையின் இயல்புகளையும் அவற்றின் இசைவு
களையும் இயற்கையில் உள்ளபடியே துணுகி ஆராய்ந்து
வகுத்து முறைப்படுத்து உணர்த்துவது; சிறப்பு வகையில்
மோக்குவார்க்கு இது தமிழ்மொழியின் இயற்கையை வகுத்துக்
கூறுவதுபோற் காணப்படும், பொது வகையில் நுனித்
தாராய்வார்க்கு இஃது உலகத்தின்மேல் உள்ள எல்லா
மொழிகளுக்கும் விலக்களான எழுத்தோசைகளின் பொது
விலக்கணங்களை யுணர்த்தி எல்லா மொழிகளுக்கும் இஃது
ஒப்பற்றதொரு பெர்து இலக்கணமாதலும் விவங்காநிற்கும்;
அதுவேயுமன்றி, இது மக்களின் அகத்தேயுள்ள அனையற்றவை
களையும் அவைபற்றி அவர்க்குப் புறத்தே யுண்டாம் புற
நிகழ்ச்சிகளையும், இவ்விரண்டோடு தொடர்புபட்டுக் கிடக்கும்
இயற்கைப் பொருட் பாசுபாடுகளையும் கூறுகூறும் போழ்ந்து
அவற்றின் பரப்பெல்லாக் துழாவி ஆராய்ந்து விளக்கும்
தனித்தலைமைப் பேருஞ் சிறப்பினதாயும் திழைின்றது;
இவற்றோடுகூட மக்களியற்கை உலக இயற்கைகளைக் கூர்ந்து
நின்றும் அவற்றுக்கு அணுகுமாய் ஞாயிறு திங்கள் தி
என்னும் ஒளிவிளக்கங்களிற் றேபுலனாய் விளங்கித் தோன்றி
எல்லா உயர்க்கும் தனது அருளொளியைப் பொழியும் முழுமுதற்
கடவுளின் பெருமுதற்நன்மையை வழுவற யார்க்கும் வகுத்துக்
காட்டி 'இஃது எமக்குரிய நூல், இஃது எமக்குரியநூல்'
என எல்லாச் சமயத்தாரும் மகிழ்ந்தேற்றுத் தமது தலைக்
கணியாய்ச் சூடிக்கொள்ளுந் தனிப்பெரு விழுப்பம் வாய்ந்தது;
அளக்கலாகா இத்துணைப் பேருஞ் சிறப்பினதாகிய இத்
தொல்காப்பிய முழுமுதல் நூல் கவர்ச்சியினையும் பிற
உயர்க்கத் பேறுகளையும் வேண்டித் தவக்கிடப்பார் எவர
யிருப்பினும் அவர் தமது புனித இல்லத்திற் போற்றி முதல்
வைத்து வழிபாடாற்றுவதற்கு ஏற்ற தென்னுமெனத்

தெளிமின்கள் ! இதனைப்போல, இதனைப் போலவே துன்றிச்
 சிறப்பிற் பொன்றது மிளிருத் தெய்வத்திருக்குறள் நூல்
 வைக்கற்பாலதாம். இதனைக் கற்பார் எங் நாட்டவராயினும்
 எச் சாத்தியினராயினும் எக் கொள்கையினராயினும் எம் மொழியின
 ராயினும், அவரெல்லாம் இதன்கண் அறிவுறுக்கப்படும்
 அருக்பொருள் வையத்தராதித், தம் மன மொழி மெய்கள்
 தூராக, முன்னே தம்மைப் பற்றியும் தம் நாடு தமது சாதி
 தமது கொள்கை தமது மொழியைப் பற்றியும் உயர்வாக
 கினைத்துக்கொண்ட செருக்குகள் முற்றும் அற்றொழிய, எங்கும்
 வரையின்றி விரிந்த அன்புக்கும் அருளுக்குமே தமதுள்ளம் ஓர்
 உறையுளாம் அமரப்பெற்று, உலகினைத் தம் ஆணையுழி
 விறுத்தித் தாம் வேண்டியனவெல்லாம் வேண்டியாக் கு எய்துவ
 ராதலால், இத் திருக்குறள் நூலின் அருமை பெருமையினை
 மேலும் விரிக்கவேண்டுவது எற்றுக்கு ? எத்துணைதான்
 விரிப்பினும் அவை எஞ் சொல்லளவில் அடங்குமோ ! இனி
 இத் திருக்குறளையுட்கே வைக்கற்பாலன பரிபாடல், கலித்தொகை,
 அகநானூறு, புறநானூறு, நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு,
 பதிற்றுப்பத்து, பத்துப்பாட்டு முதலிய பழந்தமிழ்த் தொகைநூல்
 களும், நாடியார் முதலான ஏனைப் பதினெண் கீழ்க்கணக்கினுட
 பட்ட அறநூல்களுமாம். இவை அறம் பொருள் இன்பம் வீடு
 என்னும் மக்களுயிர்க்கு உறுதி பயக்கும் கார்பெரும் பொருள்
 களையும் இயற்கை வழாமல் உள்ளன உள்ளவர்க்கே யுணர்த்தும்
 மெய்க்நூல்களாதலின், இக் நூல்கள் தம்மைப் போற்றுவார்க்கும்
 ஒதுவார்க்கும் மெய்ப்பயன்கள் எல்லாவற்றையும் அளிக்கவல்லன
 வாகும். 'சிலப்பதிகாரம்', 'மணிமேகலை' என்னும் பொருட்டொடர்
 நிகழ்ச்சியுட்குள் இரண்டும் மேற்காட்டிய நூல்களோடு ஒத்த
 சிறப்பினவாயினும், அவற்றின்கட் சொல்லப்பட்ட கோவலன்
 கண்ணகி வரலாறும், மணிமேகலை உதமகுமரன் வரலாறும்
 தம்மைப் பயில்வார்க்கு ஆற்றலாகாப் பெருந்துயரத்தை விளைக்கும்
 கிரகவாயிருத்தலின், அவை, கவர்ச்சியின்பொருட்டு வகுத்த
 அறையுள் வைக்கற்பாலன அல்ல. இனி, மேலே குறித்த
 நூல்களைப்போல வைக்கற்பாலன திருவாசகந், திருச்சிற்றம்பலக்
 கோவையார் என்பனவாகும். இவற்றை வருணிச்செய்த
 மாணிக்கவாசகப் பெருமான் முழுமுதற் கடவுளால் நேரே

ஆட்கொள்ளப்பெற்ற பெறற்கேற்பேறு உடைமராகலானும், அவர் அருளிச்செய்த இக் நூல் என் தம்மை ஒதுவார் நெஞ்சங் கல்லாயிருப்பினும் அதனை அன்பினால் கரைந்துருகச் செய்து அவர் தம்மை இறைவன் திருவருட் பெருக்கின்பாற் படிவித்தல் திண்ணமாகலானும் இவை, வசைத்தினை வேண்டித் தவங் கிடப்பாரால் நானங் குழைந்து குழைந்து வழிபடற்பாலன வென்பதை நாம் வற்புறுத்துதலும் வேண்டுமா! இனி, இவற்றையெடுக்க வைக்கற்பாலது: திருமுல நாமனார் அருளிச் செய்த திருமந்திரமே மாகும். இம்மை மறுமைக்குரிய மறை பொருள் துட்பங்கள் அனைமவும் ஒருங்கெடுத்துத் தெளித்துரைப் பதில் இதனை மொப்பதொரு முழுநூல் உலகின்கண் வேறெந்த மொழியினும் இல்லை. முடிவான மந்திரங்களும், அவற்றை உருவீற்றும் முறைகளும், அவற்றை அமைக்குஞ் சக்கரங்களும், அம் மந்திரங்களுக்குரிய மாப்பெருந் தெய்வங்களும், அத் தெய்வங்களெல்லாம் ஒரே முழுமுதற் கடவுளான சிவத்தின் ஆணை வழிவின்று தம்மை வழிபடுவார்க்கு இம்மை மறுமைப் பயன்களை அளிக்கும் வைகைகளும், தவத்தின் பாசுபாடுகளும், அவற்றை மேற்கொண்டு ஒழுக்குமாறும், அழிவிலாப் பேரின்பப் பேரூம் முடிந்த விலையு மாகிய எல்லாக் இதுமுற்ற எடுத்து முடிவக் கூறும் முழுமுதற் பெருநூலாம். இதனை வறிதே வைத்து அன்பினால் வழிபட்டு வருவார்க்கும் எல்லா மந்திரங்களும் எல்லாக் கவர்ச்சிகளும் எளிதிலே வைகாடுமென்றால், வேறிதன் பெருமைமை விரித்துரைப்பதன்? இனி இதனை மடுக்க வைக்கற்பாலன: மூன்றாண்டுக் குழந்தைமா யிருந்த ஞானேற இறைவனையும் இறைவியையும் நேரே கண்டு அவர் குழைத் துட்டிய ஞானப்பாலுண்டு, முழுமுதற் கடவுள் உண்மையை அக் கடவுளின் சிறப்பு கிழ்ச்சிகளால் எவர்க்கும் விளங்கக்காட்டி, இத் தமிழ்காட்டை ஒரு தேவநாடாக்கி, அதற்கெரு தெய்வ முதலாசிரிமராய்த் திகழ்த திருஞானசம்பந்தப் பெருமான் அருளிச் செய்த தேவாரப்பதிகங்களும், அவ்வாறே தெய்வப் பெற்றியினராய் விளங்கிய திருநாவுக்கரசு நாயனார், சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அருளிச் செய்த தேவாரப்பதிகங்களும், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, பதினொர்திருமுறை, திருத்தொண்டர்புராணம் என்பனவுமாகும். இனி, இவற்றையெடுக்க வைக்கற்பாலன: இறைவன் திருவருளால்

உத்தப்பெற்று முப்பொருளாராய்ச்சியை முதன்முதற் கண்ட
மெய்கண்டதேவ நாயனார், தாம் கண்ட அவ்வாராய்ச்சிப் பரப்பெல்
லாம் ஒருவழித் தந்து முறைப்படுத்து அருளிச்செய்த தனிப்
பேருக் தமிழ்மெய்க் முதல் நூலாகிய சிவஞானபோதமும்,
அதனினுட ஒருங்கு வைத்து எண்ணப்படுக திருவுந்தியார்,
திருக்கவிற்ப்படியார், சிவஞானசித்தியார், சிவப்பிரகாசம், இருபா
இருபஃது, உண்மைவிளக்கம், திருவருட்பயன், வினுவென்பா,
கொடிக்கவி, உண்மைநெறிவிளக்கம், போற்றிப்பட்டுருடை, சங்கந்
பதிராகரணம், நெஞ்சுநீடுதுது என்னும் பதின்மூன்று மெய்கண்ட
நூல்களுமாம். இனி, இவற்றை யடுக்க வைக்கற்பாலன் :
பிற்காலத்துச் சான்றோரான குமரகுருபர அடிகள், தாயுமான
அடிகள் முதலாயினார் அருளிய அருட்செம்பாடல்களுஞ்,
சிவஞான முனிவர் அருளிச்செய்த சிவஞான போதப் பேருரையும்,
இக் காளில் அரிய பெரிய ஆராய்ச்சிகள் செய்து அறிஞர்
எழுதும் உரைநூல்களுமாம். இனி, இவற்றையெடுக்க வைக்கற்
பாலன் : கிறித்து சமய வேதமாகிய விவிலியமும், மஹது சமய
வேதமாகிய குரானும் ஆகும். புறச்சமய நூலாகிய இவை
தக்கம மெற்கூறிய அருந்தமிழ்த் தெய்வ மறைகளோடு உடன்
வைத்து வழிபா டாற்றுதல் ஒக்குமோ வெனின் ; அறிமாத
வினாயினாய், வேதங்கள் என நம்மனோர் ஆராயாது கொண்டோம்
இருக்கு முதலான ஆரியமொழி நூல்களைப் பார்க்கிலும்,
'விவிலியம்,' 'குரான்' எனபன எத்தனையோ மடங்கு உயர்க்தன
வாய் இருக்கின்றன. இருக்கு முதலிய ஆரியமொழி நூல்கள்
காண்டினுக் தமிழாராற் செய்து சேர்க்கப்பட்டவை போக, ஏனைப்
பதிக்கெனெல்லாம் பலப் பல சிறு தெய்வங்களை வணங்குவன
வாயும், அத் தெய்வங்களின் பொருட்டு ஆடு மாடு குதிரை
மக்கள் என்னும் ஆருயிர்களைக் கொன்றும், சேரம்பூண்டில்
இறக்கிய வெறியிருந்த கள்காக்குத்தஞ் செயற்ப்படும் வெறி
யாட்டு வேள்விகளை விரித்துரைப்பனவாயும் இருக்கின்றன ;
மற்று, விவிலியம், குரான் என்னும் நூல்களிலோ ஒரு முழுமுதற்
கடவுள் வணக்கமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ; உயிர்களைக்
கொன்று வேட்கும் வெறியாட்டுகள் அவற்றின்னை வெளிப்
படைநாக மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ; சிறு தெய்வங்களை
வணங்குதலுங் குற்றமாகமென்பது அவற்றின்னை கரட்டப்

பட்டிருக்கின்றது ; இவற்றோடு மக்கள் சைவ வுணவையே உட்கொள்ளல் வேண்டுமென்பதும், உயர்ந்த ஒழுக்கங்களையே கடைப்பிடித்து ஒழுக்கல் வேண்டுமென்பதும், பட்டினி கிடந்து நோன்பு நோற்றுத் தவங்கிடத்தும் அன்பினால் அடங்குமூர் தருகித் தீவடிவிற்புலனாகத் தோன்றும் முழுமுதற் கடவுளின் திருவடிவையத் தலைக்கூடல் வேண்டுமென்பதும் அவற்றின்சென் வலியுறுத்திச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ; அவற்றின்கட் கூறப்பட்ட இறைவன் 'அம்மையும் அப்பனும் மகனுமாய்' நிற்கும் இயல்பும், 'எல்லாம்,' 'செவ்வாய்,' 'அல்லா' என்னும் இறைவற்கு உரிய பெயர்களும், 'அம்மையப்பனும் முருகனுமாய்' நிற்கும் தமிழ்த் தெய்வ இயல்போடும், 'எல்லவன்,' 'சைவன்,' 'சென்' என்னும் தமிழ்த் தெய்வப் பெயர்களோடும் முழுதோத்து நிற்கக் காண்டவின், ஈபுரு அராபி என்னும் மொழிகள் வழங்கிய நாடுகளிலிருந்த பண்டை மக்கள் தமிழ்மக்களின் இனத்தவரே யாதலும், அவர் கைக் கொண்டு ஒழுக்கிய கோட்பாடு சைவக் கோட்பாடே யாதலும் தெற்றென விளங்கா நிற்கும். இன்னும் விரிப்பிற்பெருகும். இவற்றின் பார்ப்பெல்லாக் எமது சிவஞான போத ஆராய்ச்சியிற் கண்டுக்கொள்க. எனவே, ஒரு முழுமுதற் நெய்வழிபாட்டையும் மேலான ஒழுக்கவாறுகளையும் அறிவுறுக்கும் விவிவிமம் (Bible), குரான் (Koran) என்னும் மறைகளை மேற்குறித்த தமிழ் நூல்களோடு உடன் வைத்தல் சாலப் பொருந்துவதேதவா மென்க. மேற்குறித்த நூல்களில் 'தொல்பாப்பியமும், 'பரிபாடல்,' 'திருமுருகாற்றுப்படை' அல்லாத ஏனைச் சங்க இலக்கிய நூல்களும், எல்லாச் சமயத்தார்க்கும் பொதுவான அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் கார்பெருகப் பொருள்களை இலக்கண வகையாலுஞ் சுவை மிகுந்த இலக்கிய வகையாலும் வைத்து விரித்து விளக்குதலின், அவை தமிழ்ப் பொதுமறைகள் அல்லது வேதங்கள் என வழங்குதற்கு உரியனவாகும். மற்றுப் 'பரிபாடல்,' 'திருமுருகாற்றுப்படை' என்னுஞ் சங்கத்தமிழ் நூல்களும், திருமந்திரம் அல்லாத திருவாசகம் தேவாரம் முதலான பதினொரு திருமுறைகளும் எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுளை முருகன், சிவன், திருமால் என்னுஞ் சிறப்புப் பெயர்களால் வழங்கி அவர் தம்மை வணங்குதலும் வாழ்த்துதலுஞ் செய்கின்றமையின், அவை சைவசமயத்

தவர்க்கே யுரிய தமிழ்ச் சிறப்புமறைகள் என வழங்கற்பாலன வாகும். இனித், திருமந்திரமும், சிவஞானபோதம் முதலான மெய்கண்ட நூல்கள் பதினான்குஞ், சிவம், உயிர், மலம் என்னும் மூப் பொருளாராய்ச்சிகளும், உயிர் மலப்பற்று நீங்கிச் சிவத்தைச் சென்று தலைக்கூடுமாறும் விரித்துக் காட்டிச் சைவசமயத் தவர்க்கே உரிய சிவாகமங்களா மென்று கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். ஏனை விவிலியமும் குரானும் கிறித்துவர்க்கும் மகமதியர்க்கும் உரிய வேதங்கள் அல்லது ஆமேயங்களாகும். இனி, இவற்றை அடுக்க வைக்கற்பாலன: பொய்கையாழ்வாரும் பேயாழ்வாருந் திருமலை வழத்தி அருளிச்செய்த அருக்தமிழ்ப் பாட்டுகளேயாகும். இவை தம்மைச் சைவசமய நூல்களை அடுக்க வைப்பாமல், விவிலியம் குரான் என்னும் நூல்கட்கும் பின்னை வைக்க வேன்றதூடம், ஏனைப் பத்தாழ்வாரர்களின் பாடல்களைச் சேராமல்விட்டதூடம் என்னையெனிற கூறுதும்; பிறப்பு இறப்புக்களில்லா இறைவியின் வடிவாகிய திருமாலுக்குப் பிறப்பு இறப்புக்கள் கூறும் புராண கதைகளைத் தழுவிக்கண்ணன் இராமன் என்பாரையும் திருமாலோ டொப்ப வைத்துப் பொய்கையாழ்வாரும் பேயாழ்வாரும் பாடிய பாட்டுக் களை, முழுமுதற் கடவுளை அவ்வனம் பிறப்பு இறப்புக்களுட் படுத்து ஒதுதற்குச் சிறிதும் இசையாத சைவசமய நூல் கட்டுகுப் பின்னும், அச் சைவசமய நூல்களைப் போலவே இறைவனுக்குப் பிறப்பு இறப்புக்கள் கூறுதற்கு எட்டுணையும் ஒருப்படாத கிறித்துவ மகமதிய வேதங்களுக்கு முன்னும் வைத்தல் நடுவுநிலையுடையார் செய்கையாகாமையின், அவ்வாழ்வார் இருவரின் பாடல்களைக் குரானுக்கும் பின் வைத்தலே முறையா மேன்மை. இவ் வாழ்வார் இருவருக் திருமாலோ டொப்பக் கண்ணன் இராமன் என்பாரையும் வழத்தினும், இறைவனாகிய சிவபிரானே இழோமல் அவனைத் திருமாலோடு ஒருக்கிவைத்துப் பண்டைத் தமிழ்த்தெய்வ மறைகட்கு மாறாகாமற் பாடுதலானும், கண்ணனை மிகுத்தெடுத்துப் பாடினாற்போல இராமனைப் பாடாமையானும், இவர் இருவரும் பண்டைத் தமிழ்மறை உண்மை எழக்கினின்று சிறுபான்மை வழுவினும் ஏனைப் பேரும்பான்மை வழுவாதே செல்லுத லாலும் இவர்தம் பாடல்கட்குரிய தேய்வத்தன்மை முழுதுங்

குறைபடாததென்க. இவ்விருவரும், தோண்டாடிப்பொடி, ஆண்டாள், திருப்பாண், மதுரகவி அல்லாத ஏனைமாழ்வார்கள் அறுவரும், பொருமையும் பொய்யும் புரட்டும் மலிந்த பின்றைக் காலத்துப் புராண கதைகளையே பெரிதும் தழீஇ முழுமுதற் ஷடவுளாகிய சிவத்தை இகழ்ந்து பாடியிருத்தலின், இவர்கள் பாடிய பாட்டுகள் அமைதியையும் வசியத்தினையும் இறைவனருட் பேற்றையும் வேண்டித் தவங்கடக்கும் அறையுள் வைக்கற் பாலன அல்ல. அன்றி வைப்பின், அவை பொய்யும் பொருமையும் இகழ்ச்சியும் தீவினையும் நிறைந்த எண்ணங்களை எழுப்பித் தவம் - புரிவார்து உள்ளத்தை அமைதிகெடக் கலக்கி அவர் கொண்ட கோக்கங்களையுஞ் சிதைக்கும். ஆகையாற், பொய்கை பேய் என்னும் முதல் ஆழ்வார்களின் உயர்ந்த செய்யுட்களை ஆண்டு வைக்கற்பாலன எனவும், வேண்டுமாயின் அவற்றை மடுத்துத் தொண்டாடிப்பொடி, ஆண்டாள், திருப்பாண், மதுரகவி என்னும் ஏனைமாழ்வார்களின் செய்யுட்களை மட்டும் வைத்தல் குற்றம் ஆகா தெனவும் ஏனைப் பூதத்தாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், பெரியாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார், சடகோப ஆழ்வார் என்னும் அறுவரின் பாடல்கள் ஆண்டு வைக்கற்பாலன அல்ல எனவும் உணர்ந்துகொள்க. இனி, மேற்காட்டிய ஆழ்வாரின் பாடல்களுக்குப் பின்னை, இக்காலத்திற் பெரிமதோர் அறிவாற்றலுஞ் சௌமலாற்றலும் உடையதாய் உலகமெங்கும் பரவி வழங்கும் ஆங்கில மொழியில் அறிவுநிக்க சான்றோர் பலரால் எழுதப்பட்டிருக்கும் நூல்களிற் சிறந்தன பலவற்றைத் தெரிந்திதடுத்து அமைத்துக்கொள்ளல் வேண்டும். இவ்வாறே அறிவாற்றல் நிரம்பிய நூல்களை முறைப்படி வரிசைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் ஒரு தாய் அறையிலிருந்து நோன்பு இயற்றுவார்க்கு, அவர் தம் தகுதிக்கேற்பக் கொண்ட எண்ணங்கள் எண்ணிய பமனைத் தருதல் திண்ணமாம் என்க.

இனி, நோன்பியற்றும் அவ்வறை அமைதியான இனிய மணநிறைந்து கமழ்வதாய் இருத்தல்வேண்டும், அகில், சந்தனம், கோட்டம், துருக்கம், தகரம், பச்சைக்கருப்பூர்,

புழுக்குறைய முதலான மணப்பண்டங்கள் கலந்த கூட்டுகள் புனைத்தலாலும்; மருது, மருக்கொழுந்து, விலாமிச்சை, வெட்டிவேர் முதலான பூடுகளையும்; மகிழ், மல்லிகை, பிச்சி, செங்கழுநீர், சண்பகம், அல்லி, குவகை, தாமரை முதலான பூக்களையும் அவ்வறையுள் வைத்து வழிபடும் இறைவன் திருவுருவத்திற்கு நானோறும் அணிதலாலும் அவ்விடம் என்றும் மணங்கமழ்வதாய் இருக்கும்.

இனி, நோன்புகிடந்து மந்திரம் உருவிவற்றுவிடார் தாம் அணிந்துகொள்ளும் ஆடைகளை அழகாகவும் துப்புரவாகவும் வைத்துக்கொள்ளுதலில் கிரம்பக் கருத்தாய் இருத்தல்வேண்டும். ஆடு வாரிமா முதலிமவற்றின் மயிர்களால் ஆக்கிய கம்பளி உடுப்புகளை உடுத்தல் ஆகாது. பணி குளிருக்கு அஞ்சி அவற்றை ஒரோவொருகால் உடுக்கவேண்டினும், அவை உடம்பின் தோற்புறத்திற் படுப்படி உடுத்தல் ஆகாது. கம்பளி ஆடைகள் தோல்மேற் படுதலால் உடம்பின் மயிர்ப்புழைகளில் வெளிவரும் அழுக்குகள் வறண்டு கெட்டியாகி அவற்றை அடைத்துக்கொள்ளின்றன; அதுவேயுமன்றி, வெளிமேயுலவுங் காற்றும், அதிற் கலந்துள்ள ஞாயிற்றின் சூடும் உடம்பின் மேற் படாமலும், மயிர்ப்புழைகளின் வழிச்சென்று செந்நீரிற் கலவாமலும் தடைசெய்யப்படுகின்றன. ஞாயிற்றின் சூடும் கல்ல காற்றும் படாத உடம்புக்குக் கொறுக்குப்புண், சொரிசிரங்கு, கரும்படை முதலான கொடிய நோய்கள் வருதலை இஞ்ஞான்றை மருத்துவப் பேராசிரியர்கள் நன்காராய்ந்து கண்டிருக்கின்றார்கள். ஆதலால், கம்பலஆடைகளைத் தோன்மேற் படுப்படி உடுத்துதல் ஒழிக. பஞ்சநூலிற் செந்த உடைகளையே இறுக்கமாக உடுத்தாமல் தளர உடுத்துக. மேலும், விலங்குகளின் மயிராற் சமைத்த ஆடைகள் அவ் விலங்குகளுக்கு உயிர் இழப்புடன் பொருந்தப்பெற் றிருத்தலால், அவற்றை அணிவார்க்கு அவ் விலங்குகளின் தன்மைகளுந் தொடருமென்பதூடும் கிளைவிற் பதிக்பெறாற்று ஆகவே, தாவெண்மைமான, அல்லது வேறு அழகிய கிறங்களில் தோய்த்தவான பஞ்சநூல் பட்டுநூல் உடைகளை நாள் ஒன்றுக்குக் காலையிலே இரண்டுமுறை களைந்து எழுவி உடுத்துக.

இனி, இவ்வளவு தூய்மையோடும் அங்கு நோற்பவர், வாழ், சூழல் முதலான இசைக்கருவிகளோடாவது, அவற்றிற் பழையிராவிட்டால் தமது தனித்த இனிய மெல்லிய குரலிலாவது 'திருவாசகம்,' 'தேவாரம்' முதலிய தெய்வச் செந்தமிழ்ப் பாடல்களை உள்ளங்குழைந்து இறைவன் திருவடிகளிற் கருத் தைபுங் கண்ணையும் இருத்தி இனிதாகப் பாடுதல் வேண்டும். இவ்வாறு பாடுதலால் அவரது மனம் அமைதிபெற்று அன்பின் வயமாகி அதன் உருவாய்த் திகழும். தேவர்களாலும் பெறுதற்கு அரிய பெருமான், மெய்யடியாரின் அன்புக்கும், அன்பினால் அவர் உருவப் பாடும் இசைப்பாட்டுக்குமே எளிதில் வயமாகி அவர் வேண்டியவெல்லாம் வேண்டிய வாரே அளிக்கின்றார். உருக்கத்தோடும் பாடுதற்கெற்ற குரலினினை வாயாதனர்கள், அங்ஙனம் பாடவில்ல ஒருவரை அவ்வறையினுள் அழைத்துவைத்துப் பாடச்செய்து, அப் பாட்டைக்கேட்டு உருகி இறைவனைத் தோழலாம். ஆனால், அங்ஙனம் அவ்வறையினுள் வந்திருந்து பாடுவோர் தூயாராயும், நோன்பு நோற்பவரின் இயல்புக்கும் நோக்கத்திற்கும் ஒத்தவராயும் இருத்தல்வேண்டும். 'அங்ஙனம் இல்லாத ஒருவரை அவ்வறையினுள் நுழையச்செய்தால், அதன் தூய தன்மை கெட்டு நோற்பவரின் நோக்கங்களையும் பழுதாக்கும். தூயர் அல்லாதார் ஒருவரின் சேர்க்கை அவ்வறையின் தூய்மையினைக் கெடுத்தல் எங்ஙனம்? அதனைக் கண்ணாற் கண்டலமாவெனின்; புறக்கண்பார்வை பருப்பொருள்களையே காணவல்லதன்றி, அப் பருப்பொருள்களில் மிக நுண்ணியவற்றையும், அவற்றினும் மிக நுண்ணிய வினைவு வெளியின் இயக்கங்களையும் காணவல்லதன்று. அகக்கண் பார்வை தெளிவப் பெற்றார்க்கே அக் காட்சிகளெல்லாம் நேரே புலனாம். ஏனேனார்க்கு நுண் பொருள் இருப்புகளும் வினைவுவெளியின் அசைவுகளும் ஆராய்க்து பார்க்கும் முகத்தால் மட்டுமே புலனாவனவாகும். ஓர் ஊரில் ஒரு தொற்றுநாய் வந்தால் அஃது அவ்வூரில் உள்ளார் பலரையும் எளிதிற் பற்றிக்கொள்கின்றது; அவ்வூரில் உள்ளவர் அந் நோயின் துன்பத்தைக் கண்டு, அத்தகையதொரு நோய் அங்கு உலவுதலை அறிவின்றனரே எல்லாமல், அந் நோயை யாவது அந் நோய் எங்ஙனம் பரவுகிறதென்றாவது நேரே

கண்ணாற் காண்கின்றிலர். தம் கண்கட்குப் புலனாகாத அந்
நோயை அதனால் வருந் தன்பத்தையுஞ் சாவினையுங் கொண்டே
ஆராய்ந்துணர்கின்றார்கள். ஆனால், மருத்துநூலாசிரியரே,
நங் கண்கட்குப் புலனாகாத மிக நுண்ணிய அணுக்களையும்
பருக்கச்செய்து விளங்கக்கூடும் பெருக்கக் கண்ணாடியின்
உதவிகொண்டு, அத் தெரற்றுநோயை அங்கு உண்டாக்கினவை
இடைவெளியில் வந்து விரைந்த மிக நுண்ணிய நச்சுப்
புழுக்களையென்றும், அப் புழுக்கள் நீரிலும் உணவிலுங்
கலந்து மக்களுடம்பின் உட்சென்று ஒன்று பலகொடியாய்ப்
பெருகி உடம்பின் அகவுறுப்புக்களை யெல்லாம் தமக்கு இரையாகக்
கொண்டு தின்று அழிக்கின்றன வென்றும், ஆகவே நிரை
கன்றாடிக் கொடுக்கவேத்தும் உணவைவச் சூடு தணியாமல்
வெய்தாது வைத்தும் உட்கொண்டால் அப் புழுக்கள் அழிந்து
நோயை வருவியாவென்றும் மேலே காண்பதுபற்றி கண்டறிந்
துரைக்கின்றார்கள். ஆகவே, நுண்ணியவற்றைக் காட்டும்
பெருக்கக்கண்ணாடி போல்வதாகிய அக்ககண்பார்வை யுடை
பார்க்கு எத்தகைய நுண்ணிய பொருள் நிகழ்ச்சிகளுந் தெற்றென
விளங்குமாப்போல், ஏனையார் கண்களுக்கு அவை விளங்கா
வாயினும், அவற்றால் விளையும் பின்னிகழ்ச்சிகளைக் கொண்டு
அவற்றின் இருப்புந் இயற்கையும் உய்த்துணர்தல் அவர்க்குங்
கூடுவதேயாம். என்றாலும், ஆராய்ச்சியுணர்வானது ஒரு
நுண்பொருளினல்பினை அதன் பின்னிகழ்ச்சி கொண்டு பின்
அறிவிக்குமே யல்லாமல், அந் நிகழ்ச்சிக்கு முன்னரே அதனையறிந்
தறிவிக்க வல்லதன்று. இந் நிலைமையில் மக்களின் உணர்வைவிட
மற்றைச் சிறுபிரிவுகளின் உணர்வு மிகச் சிறந்ததாயிருக்
கின்றது. எவர் கண்களுக்கும் புலப்படாமல் மறைத்து
முடிவைத்த நெய்யையுஞ் சர்க்கரையையும், கண்கள் இல்லாத
எறும்புகள் எப்படியோ தெரிந்துகொண்டு வந்து அவைகளை
மொய்த்துக் கொள்கின்றன. தன் தலைவனைச் சுமந்து செல்லும்
குதிரையானது அவன் செலுத்தும் வழியிற் கள்வராலாவது
புலி மலைப் பாம்புகளாலாவது அவனுக்கு வரப்போகும்
இடரினை எப்படியோ முன் அறிந்து, அவன் எவ்வளவுதான்,
தன்னை அடித்துச் செலுத்தினும் அவ் வழியிற் செல்லாமல்
வேறு வழியிற் சென்று அவனை அவ்விடருக்குத் தட்டித் த்த

உண்மை வரலாறுகள் எத்தனைமேர் இருக்கின்றன. அங்ஙனமே நன்றியறிவு மிக்க நாய் தன் தலைவனுக்குப் பின்வரப்போகும் இடங்களை முன்னறிந்து அவனைக் காத்த செய்திகளும் பற்பல. இவைகளை உற்றுணருங்கால், நம்முடைய கண்களுக்கு நேரே புலப்படவில்லையென்று நுண்பொருள் நிகழ்ச்சிகளை இல்லை யென மறுத்தலும், அம் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்தார் சொல்லக் கேட்டும் அவற்றை நம்பிச் செய்யத்தகுவதும் விலக்கத்தகுவதுள் செய்யாமலும் வறிதே அறியாமையிற் புதைத்து வாணனை வீணாக்குவது பழுதுடைத்தாம். ஆதலால், இவர் தூயர், இவர் தூயரல்லரென நன்காராய்ந்து பார்த்துத், தாமராயினாரை மட்டும் நோன்பியற்றும் அறையினுள் அழைத்துக்கொள்வ.

இனி, நாம் வரையப்படுவன நம் ஆன்றோர்களால் மிகவும் மறைவாக வைத்துப் பாதுகாக்கப்பட்ட அறியபெரிய மறை பொருள்களாகும். அம் மறைபொருள்களைப் போற்றிவைத்துப் பழகியே அவர்கள் இம்மை மறுமைப் பயன்களைப் பெற்றார்கள். இவ்வருமறைப் பொருள்களைத் தெரிந்து பழகி எல்லாரும் பெரும்பயன் பெறும்பொருட்டே, இவற்றை இங்கே நாம் திறந்து எழுதலாயினேம். இங்ஙனம் திறந்தெழுதியதுபற்றி இவைகளை எளியனவாக நினைத்துவிடாமல், இவை தம்மை விரம்பவுங் கருத்தாய்ப் போற்றிவைத்து, இவற்றின் உண்மை களைத் தகுதியில்லாதார் எவர்க்கும் தெரிமாதபடி மறைத்து, இவற்றைப் பழகுதற்கு இங்கே காட்டப்படும் முறைகளில் எழுவாமற் பழகிவருவார்க்குக் கைகூடாத இம்மை மறுமைப் பயன்கள் எவையுமே இல்லையென ஓர்.

மேற்சொல்லியவாறு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அறையினுள்ளே மேலண்டைப் பக்கத்துள்ள சுவரிலிருந்து எதிரே மூன்றடி இடை நிலம்விட்டு, நான்காம் அடி தொடங்கும் இடத்தில் ஒரு முக்கோணம் அமைத்துக்கொள்க. இம் முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கத்தும் உள்ள கோடுகள் ஒன்று நீளம் ஒன்று குறுகலாக இருமல் மூன்றும் ஒரேயளவான விகளம் உடைமையாக, கோணல் இன்றி நேராய்ச் சென்று ஒன்றன் முனை மற்றொன்றன் முனையுடன்

பொருத்தியிருத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு கோடும் ஒரு முழம் இருக்கலாம். பச்சரிசி மாவின் போடியினால் இக் கோடுகளை வரைந்து முக்கோணம் ஆக்குதல் எளிது. இம் முக்கோணத்தின் ஒருமுனை கிழக்கு நோக்கி யிருக்குமாறு வரைந்து அதன் உள்ளே, ஒரு வட்டமான கோடு வரைக. அவ் வட்டக் கோட்டின் புறம், அம் முக்கோண மூன்றுகோட்டில் ஒவ்வொரு கோட்டின் 80 மைதத்தை யுந் தொடுமாறு அமைக்க. அதன் பின் அவ் வட்டக்கோட்டின்கண் பச்சரிசி யுயிரை இரண்டுவிடல் உயரம் மட்டமாப்ப் பரப்புக. அத்தி, அரசு, ஆல், இத்தி, கருவரலி, பலாசு, மா, வன்னி என்னும் எட்டு வகையான மாங்களினின்றும், நாயுருவிப்பூகனின்றும் உலர்ந்த சுள்ளிகளை ஒரு சிறு கூடையிற் கொணர்ந்து, முதலில் அக் சுள்ளிகளிற் சிலவற்றை மெடுத்து வட்டக்கோட்டிற் பரப்பிய உமியின்மேல் அடுக்கிக்கொள்க. இவ்வெட்டு மாங்கள் நாயுருவிப்பூடு என்னும் ஒன்பதினின்றும் சுள்ளிகள் கொண்டுவரல் வேண்டுமென்னும் கட்டாயம் இல்லை. இவற்றுள் ஒன்றிலிருந்து சுள்ளிகள் கொண்டினும் அமையும். இவ்வாறு முக்கோணத்தை அமைத்த பின், அதன் தெற்கு நோக்கி முனையிலிருந்து துவங்கி, மேலங்கைச் சுவரின் அடியில் வளைந்து, மறித்தும் அம் முக்கோணத்தின் வட்டக்கு நோக்கிய முனையிலுந்து தொட்டுச் சுழியுமாறு ஓர் ஓசாரம் வரைந்துகொள்க. அவ் வோசாரக் கோட்டினுள்ளே கிழிசல் இல்லாத ஒரு வாகை இலையை விரித்து, அதிற் பச்சரிசியை இரண்டு சிறு குவியலாக்கி உச்சிகளைக் குழித்து, அவ்விரண்டு உச்சியிலும் இரண்டு புதிய சிறு மண்குடங்களை அவற்றின் மேற்புறமெங்கும் நூல் சுற்றி, அவை ஒன்றனை ஒன்று தொடுமாறு கிறுத்துக. அங்ஙனம் கிறுத்தியபின், தூய தண்ணீரைத் தூயபாண்டம் ஒன்றில் முகந்துவந்து அவ்விரு சிறு குடங்களிலுங் கழுத் தளவு நிரப்புக. ஐந்திலையுள்ள மாவ்கொத்துகள் இரண்டு ஒடித்துக் கொணர்ந்து, அவ்விரு குடத்தின் வாயினுள்ளங் காய்பின் புறத்தை நுழைத்து, மேலே இலைகளை விரித்து, அவற்றினையே இரண்டு நல்ல குடுமித் தேய்வாங்களைக் குடுமி மேல்நோக்குமாறு வைத்திடுக. அதன்பின், வலது புறத்துள்ள குடத்திற்குப் புதிய வெள்ளிய ஆடைத்துண்டு

ஒன்றும், இடது புறத்துள்ள குடத்திற்குப் புதிய செவ்வ
ஆடைத்துண்டு ஒன்றும் அணித. வலதுபுறக் குடத்திற்குத்
திருநீறுஞ் சந்தனமும், இடதுபுறக் குடத்திற்குத் திருநீறுஞ்
சந்தனமும் மஞ்சளங் குந்தாமும் இடுக. மணங்கமழும் இனிம
மலர்மாலைகளை இரண்டுக்குஞ் சூட்டுக. வலக்குடத்தின் நிரின்
உள்ளே செவப்புமணியும் இடக்குடத்தின் நிரின் உள்ளே
நீலம் அல்லது பச்சை மணியும் இடுதல் மிக மகன்து.
அவை வாயா வாயின், இரண்டிலும் இரண்டு போற்காசேனும்
இரண்டு வெள்ளிக்காசேனும் இடலாம். குடங்களின் இரு
புறத்தும் இரண்டு செவ்விலக்குகள் ஏற்றுத. அக் குடங்
களுக்கு எதிரிலே மற்றொரு வாழைமீலை விரித்துப், பழ
வகைகள், பாலாசில் செவ்வாசில் சர்க்கரைப்பொங்கல், பாயசம்,
வடை முதலியன இவற்ற மீதும் படைத்தற்கு ஒழுங்குசெய்து
வைத்தல் வேண்டும். பக்கத்தே ஒரு கிண்ணத்தில் செவ்யும்,
அதனை எடுத்து விடுதற்கு மாயிலை மடித்துத் தைத்த
ஒரு சிறு அசப்பையுக், தூவுதற்கு நெற்பொரியுஞ் சந்தனத்
தூளும், இவற்றைப் போற்றி வணங்குதற்கு விடுபூக்களும்
வைத்துக்கொள்க. கோன்பு இவற்றுமேவர் இப்போது புறத்தும்
அசத்தும் வேள்வி வேட்க வேண்டியவா யிருத்தலால், அவர்
அங்கு வராந்துள்ள முக்கோணத்தின் மீதுக்கு முனைக்குச்
சிறிது விலகி ஒரு பலகையிது அமர்த்து, திருநீற்றைக்
கையில் அள்ளி, அதிற் தண்ணீர்விட்டுக் குழைக்கையில்,
“ஓம் நிரில் இன்னவை கிழங்குதான் காண்க” என்னும்
மந்திரஞ் சொல்லிக் குழைத்து, அதன்பின் “ஓம் நிரெருடு
தோற்ற வல்லோன் போற்றி” என்னும் மந்திரத்தை ஒருகாற்
சொல்லித் தலையின் உச்சியிலும், பின்னும் ஒருகாற் சொல்லி
நெற்றியிலும், அங்கணமே மாட்டிலும் சொப்புமீலும் முழந்தான்
இரண்டிலும் அதனைத் தீற்றி, அதன்பின் மறுபடியும்
“ஓம் நிரில் இன்னவை கிழங்குதான் காண்க” என்று சொல்லித்
தண்ணீர்விட்டுக் குழைத்து, மறித்தும் “ஓம் நிரெருடு தோற்ற
வல்லோன் போற்றி” என்று சொல்லிக்கொண்டே இரண்டு
தோள்மேலும் முழங்கைகளிலும் மணிக்கட்டுகளிலும் இடுப்பின்
புறத்தும் அங்கணமே அதனைத் தீற்றிக்கொண்டு, முன்போலவே
தண்ணீர் மந்திரஞ் சொல்லிக் கைமூலி மாட்டி,

“உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்கார மாய்மின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனஓங்கி ஆழந்தகன்ற நுண்ணியனே,
வெய்யாய் தணியாய் இயமான னும்விமலா,
பொய்யா யின எல்லாம் போயகல வந்தருளி
மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளர்கின்ற மெய்ச்சுடரே”

என்னும் அருண் மந்திரத்தைச் சொல்லிக்கொண்டே கரும்
பூரத்தைக் கொளுத்தி, முக்கோணத்து வட்டத்தில் அடுக்கிய
விரகில் இட்டு அதனை எரிமவிடுக; அடுத்து அக்ஷணம்
எரியுங்கால் மெய்யை இடையிடையே மாவிடை அகட்டையி
லெடுத்துச் சொரிந்து, பொரியும் இட்டு வேட்க; தீச்சுடர்
மிகும்பெரியுங்காற், குழவுள்ள ஐம்பெரும் பொருள்களும்
அவற்றின்மேன் உலவுந் தேவர்கள் ஆவிகள் முதலியனவுந்
தூயவாய்த் துணைவிற்பும் பொருட்டும், மாறான தீயபேய்கள்
அணுகாமல் அகலுதற் பொருட்டும், அவற்றின்மேன்
மேல்வாந் தியினுருபுபேரல் மறைந்து நிற்கும் இறைவனே
இப்போது இத் தீப்பிழம்பின்கண்ணும் உருவுகொண்டு அடியே
ழுக்கு எளிமையுத் தோன்றினான் என்னும் நினைவோடு,

“நிலைநீர் நெருப்புயிர் நீள்விசம்பு நிலாப்பகலோன்
புலனாய மைந்தனோடு என்வகையாய்ப் புணர்ந்துநின்றான்,
உலகே மெனத்திசை பத்தெனத்தான் ஒருவனுமே
பலவாகி நின்றவா தோனோக்கம் ஆடாமோ”

என்னும் மந்திரத்தை மன உருக்கத்தோடும் கூறும்
வின்னுந்,

“தொழுதகை துன்பந் துடைப்பாய் போற்றி !
அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி !
அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி !
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி !
மாந்நேர் நோக்கி மனனா போற்றி !
வானகத் தமரர் தாயே போற்றி !

பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி !
 ரீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி !
 தீயிடை மூன்றாய்த்திகழ்ந்தாய் போற்றி !
 வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி !
 வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி !
 அளிபவர் உள்ளத் தழுதே போற்றி !
 கனவிலுந் தேவர்க் கரியாய் போற்றி !
 நனவிலும் நாயேற் கருளினை போற்றி !
 அடைந்தவர்க் கருளும் அப்பா போற்றி !
 தென்னு டெடைய சிவனே போற்றி !
 எந்நாட் டவர்க்கும் இறைவா போற்றி !
 அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி !
 இருள்கேட அருளும் இறைவா போற்றி !”

என்னும் மந்திரங்களைச் சொல்லிச் சொல்லி ஒருமுறை செந்
 பாரியை வேள்வித்தீயில் இட்டும், மறுமுறை விடுபுகை
 அள்ளி வேள்வித் தீமேலும், அதற்குமுன் சிறுத்தியிருக்கூங்
 குடங்கண் மேலும் இட்டும் வழிபடுக. அங்ஙனம் வழிபடாற்றிய
 பின், வேள்வித் தீப்பிழம்பின்கண் இயற்கையே முனைத்து
 விளங்கும் அம்மையப்பரைச்,

“சோதியே சுடரே சூழ்ஒளி விளக்கே
 சுரிசூழற் பனைமுலை மடந்தை,
 பாதியே பரனே பால்கொள்வெண் னீற்றாய்
 பங்கயத் தயனும்மால் அறியா,
 நீதியே செல்வத் திருப்பெருந் துறையிலே
 நிறைமலர்க் குருந்தம்மே வியசீர்,
 ஆதியே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
 அநெத்துவே என்றரு ளாயே”

என்னும் மந்திரஞ் சொல்லி அழைத்து, வலதுபுறக் குடத்தின்
 உள்உள்ள நீரிலே சிவத்தையும் இடதுபுறக் குடத்தின்
 உள்உள்ள நீரிலே அம்மையையும் புருந்திடுமாறு மனத்தான்
 விளைந்து வேண்டிப், பின்,

“பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய்ப் பிறங்கொளியே
விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேருகிக்
கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றான் கழல்பாடிப்
பெண்ணேஇப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்”

என்னும் மந்திரத்தை மாவாலுஞ் சொல்லி வேண்டுக.
இவ்வாறு மந்திரஞ் சொல்லி வேண்டியவளவிலே அம்மையும்
அப்பனும் அக் குடங்களினுள் உள்ள நிரிலே முனைத்து விளங்
குவர். அதன்பின் அந் நிரிலிட்ட மணிகளிலேனும் பொன்னி
லேனும் அவ் விருவரும் புகுந்து விளங்குமாறு வேண்டித்,

“தேன்பழச் சோலை பயிலுஞ் சிறுகுயிலே இதுகேள்நீ
வான்பழித் திம்மன் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல்
ஊன்பழித் துள்ளம் புகுந்தென் உணர்வது வாய ஒருத்தன்
மான்பழித் தாண்டமென்னோக்கி மனாளனை நீவரக்கவாய்”

என்னும் மந்திரத்தை மனங்கரைந்து உரைக்க. அங்ஙனம்
உரைத்த வளவானே அம்மைப்பர் இருவரும் அவ்விரண்டினும்
விளங்கி நிற்பர்.

இப்போது அக் குடங்களின் நிரினும் மணியினும் முனைத்து
விளங்கும் அம்மைப்பர்க்கு அநில் புகைத்துக், கருப்பூர்
கேளுத்தி ஓசார ஷட்வாகச் சுழற்றிக் காட்டிப், பழங்கள்
செம்புகில் முதலியன படைத்து,

“எம்பிரான் போற்றி! வானத் தவரவர் ஏறு போற்றி!
கொம்பரார் மருங்குன் மங்கை கூற, வெண்ணீற போற்றி!
செம்பிரான் போற்றி! தில்லைத் திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி!
உம்பரா போற்றி! என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி!”

என மலர் தூவித் தொழுது,

“வானாகி மண்ணாகி வளிடாகி யொளியாகி
ஊனாகி உயிராகி உன்மையுமாய் இன்மையுமாய்க்
கோனாகி யான்எனதென் தவரவரைக் கூத்தாட்டு
வானாகி நின்றாயை என்சொல்லி வாழ்த்துவனே”

என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லி வழிபாட்டை முடித்து, அதன்பின் இம்மை மறுமையில் தாம் எதனைப் பெறக்கூடுதி கோற்கின்றனரோ, அதனை இப்போது நன்கு நினைவிற் கொணர்ந்து இருத்தி,

“உடையாள் உன்றன் நடுவிற்கும்
உடையாள் நடுவுள் நீ இருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும்
இருப்ப தானால் அடியேன் உன்
அடியாள் நடுவுள் இருக்கும் அருளைப்
புரியாய் பொன்னம்பலத் தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து
முடியும் வண்ணம் முன்நின்றே”

என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லி வணங்கித் திருநிறிட்டுக் கொண்டு புறவழிபாட்டை முடித்துக் கொள்க.

இனி, இத்துணை விரிவாகக் காட்டிய புறவழிபாட்டு முறைகளின் பொருள் தெரிந்தாலன்றி, அவற்றின் கருத்தும் பயனும் விளங்கா வரலானும், அவ்வழிபாடாகிய தவத்தின் முறைகள் புறவழிபாட்டோடு ஒப்பச் செய்தலின் நுட்பம் புலனாகா தாலானும், அவ் வியல்பினையும் ஈண்டு ஒரு சிறிது விளக்கிக் காட்டுகின்றும்.

ஓரறிவுடைய புல் மரம் முதலாக ஆறறிவுடைய மக்கள் ஈறாக உள்ள எல்லா உயிர்களின் உடம்புகளும் ஏறக்குறைய ஒத்த அமைப்பு வாய்ந்தனவாய் இருக்கின்றன. இவ்வுடம்புகளின் அமைப்பும், இவ்வுடம்புகள் உலவுதற்கு இடமான உலகங்களின் அமைப்பும் அங்மையே ஏறக்குறைய ஒத்த இயல்பினவாய் இருக்கின்றன. ஆகவே, புறத்தே காணப்படும் உலகு பெரிய உலகு என்றும், அதன் அகத்தே காணப்படும் இவ்வுடம்பு சிறிய உலகு என்றுஞ் சொல்லப்படும். இவ்வீருவகையுலகும் தீயினாலும், அத் தீ இறைவன் அருளாலும் இயக்கப்படுகின்றன. தீயின்மேல் இருந்து உண்டாகுஞ் குடும் ஒளியுமே

எல்லாம் பொருள்களின் இருப்புக்கும் எல்லா உயிர்களின் அறிவு விளக்கத்திற்கும் கருவியாய் இருக்கின்றன. தீ இல்லை யானால் எங்கும் குளிரும் இருஞ்மே கிரம்பி யிருக்குமாதலால், அறிவில்லாப் பொருள்களெல்லாம் குளிரால் இறுகி அசை வின்றிக்கிடக்கும். அறிவுடைய உயிர்களோ குளிராற் குருதி உறைந்துபோன உடம்புகளில் உயிர்வாழமாட்டா, சிறிது காலம் உயிர்வாழல் கூடுமேனும் எங்கும் இருளாயிருத்தலிற் கண் இருக்கும் ஒளியைக் காணா, ஒளியைக் காணாதுவே அவைகளின் உள்ளமும் ஒளியைக் கருதமாட்டாமையால் இருண்டு கிடக்கும். சுருங்கச் சொல்லுங்காற், சூடும் ஒளியும் இல்லாதொழியின் இவ்வுலகமும் இரா, இவ்வுயிர்களும் இரா. ஆகவே, உயிர்கட்கு வந்த வாழ்வல்லாந் தீயினால் வந்தனவேயாகும். தீ கட புலனாய்த் தோன்றினும் அஃது ஏனைப் பருப்பொருள்கள்போல் கிறுத்து அளக்கப்படுவ தன்றெனவும், அஃதொருவகை யாற்ற லேயா மெனவும் இஞ்ஞான்றை 'இயற்கைப் பொருளுலாறும்' ஆராய்ந்துரைக்கு முகமாகக் கருதிப் பார்க்குங்கால், தீயானது இறைவனிடொத்த அருவுரு வியல்பிற்று மென்பதாடம், அஃதொன்றின் மட்டுமே இறைவன் முனைத்து விளங்கி கின்று உயிர்கட்கு அருள்புரிகின்ற னென்பதாடம் இனிது புலனாம். இறைவன் ஞாயிற்றுமண்டிலத்தினை ஒருநடு மையமாய்க் கொண்டு விளங்கி, அதன்கண் உள்ள தீ வடிவினை இயக்கி அம் மண்டிலத்தினைச் சுழற்ற, அது சுழன்ற அளவுபடா விசையினால் அகன் மேற்புறத்தில் இறுகிய பருப்பொருட் டண்டங்கள் தெறித்தோடி, நாயிருக்கும் இக் கிலமண்டிலமும், திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி முதலிய ஏனை ஆறு மண்டிலங்களுக் ஆயின. தீ எரியுங்கால் அடியில் விரிந்து தலைநிற் குவிந்து முக்கோணவடிவிற்குந் திற்குந் தன்மையதேனும், அது விறுவிறுவென்று மிகுவிசையோடு சுழற்றப்படுங்கால் வட்டவடிவினதாய்க் காணப்படும். ஆதலி னாற்றான், அளவுக்கடங்கா விசையுடன் சுழலும் வெயில்மண்டிலம் வட்டவடிவினதாகக் காணப்படுகின்றது. முன்ன தீத்திரளா யிருந்த இக் கிலமண்டிலம் முதலான மற்றையவும் அஞ் ஞாயிற்று மண்டிலத்தோடு உடன் சுழலுதலால், இவையும் பந்துபோல் வட்டவடிவாகவே அமைவவாயின. எனவே, தீ வடிவினதாகிய

ஆற்றல் தன்விசையில் நிற்குங்கால் முக்கோணவடிவும், விரைந்து சுழலுங்கால் வட்டவடிவும் உடைத்தாதல் எருத்திற் பதிக்நற் பாற்று. வட்டவடிவாய் மிதுவினாவோடு சுழன்றெரியுங் திணை 'குண்டலிசத்தி' என அறிவுதூல்என் புலொகிற்கும். இக் 'குண்டலிசத்தி'யின் இரக்கம் புறத்தே ஞாயிற்றுமண்டலத்தினும், அதனைக் குழங்கீதாடும் ஏனை மண்டலங்களினுட் நன்கு காணப்படுமாறு போலவே, அதேதே இவ்வுடம்பின் நடுமை மாகிற் அடிவயிற்றினுள்ளுங் காணப்படும். எருவிடம் வாயிற்கு இருவிரல் மேலுங், கருவிடம் வாயிற்கு இருவிரற் கீழும் இஃதிருக்குமிடம் முக்கோண வடிவிற்காய் 'மூலாதாரம்' எனப் பெயர்பெற்று நின்றலும், அங்கு எரிமரவின்ற குண்டலிசினுள்ளே திசுமும் சிவவிவரணியை இடைபடுத்து வினை வல்லார் அவ் வவாணி வடிவினராகித் தாம் வேண்டிய வேண்டியங் கெய்தலுங் தவமுடிவுகண்ட தெய்வத் திருமூலநாயனார்,

"எருவிடம் வாசல் இருவிரன் மேலே
கருவிடம் வாசல் இருவிரற் கீழே
உருவிடு சோதியை உன்க வல்லார்க்குங்
கருவிடு சோதி கலந்துவின் றானே"

எனவும்,

"மூலத் திருவிரல் மேலுக்கு முன்வின்ற
பாலித்த யோனிக் கிருவிரற் கீழ்வின்ற
கோலித்த குண்டலி யுள்ளெழுஞ் செஞ்சுடர்
ஞாலத்து நாபிக்கு நால்விரற் கீழே"

எனவும்,

"மூலத்து மேலது முச்சது ரத்தது
காலொத் திசையிற் கலக்கின்ற சந்தியின்
மேலைப் பிறையினுள் நெற்றிகேர் வின்ற
கோலத்தின் கோலங்கள் வெவ்வேறு கொண்டதே"

எனவும் அருளிச்செய்த அருமைறத் திருவொழிகள் கேண் டுணர்ந்து கொள்க. இவ்வாறு இவ் வுலகத்தினுள்ளும் இவ்

வுடம்பினுள்ளும் ஈடைபெறும் மூலகுண்டலியின் இயக்கம், நாம் இருக்கும் இத் தமிழ்நாட்டாகத்துக் காணப்படும். இச் செந்தமிழ் நாடு முக்கோணவடிவவிறாயும் இந் நிலவுலகத்தின் மேற்கூற்றுக்கு ஈடு மைமமாயும் இருத்தல், இஞ்ஞான்றை நிலநூல்வல்லார் வெளியிட்டிருக்கும் நிலஒவியத்தை (Map) ஒருசிறிது நோக்கு வார்க்கும் நன்கு புலனாம். இச் செந்தமிழ்நாடு தீ வடிவவிறாயும் இருத்தலினாறான், இந் நிலவுலகத்திற்கு நடுவே செல்லுஞ் 'சுழுமுனை' என்னும் தீ நாடியானது (Equator) இதனூடே செல்கின்றது. இத் தீ நாடியை இருபுறத்தும் நெடுச அடுத்துள்ள இடங்கனிலெல்லாம் 'எரிமலைகள்' இருத்தலும், இச் செந்தமிழ்நாட்டை அகன்று வடகோடியிலும் தென்கோடியிலும் உள்ள இடங்கனெல்லாம் குளிரியிருந்து பனிக்கட்டி களால் மூடப்பட்டிருத்தலுமே இதற்குச்சாரணம். இச் செந்தமிழ் நாட்டில் ஒடும் அனல்நாடியின் நடு, தில்லைச் செற்றம்பலத்தின் கண் இருத்தலால், அங்கு ஈடைபெறும் 'குண்டலிசத்தி'யின் இயக்கமும், அதனை இயக்கும் இறைவன்நன் அசைவுமே 'செற்றம்பலத்தில் ஆடும் இறைவன்நன் அருட்கூத்தாக' வைத்து ஆன்றோரால் மொழிதப்பட்டன.

இங்ஙனமெல்லாம் உலகிலும் உடம்பிலும் இந் நிலத்திலும் எடுமமமமாகிய இடத்திலே இறைவனருளால் உத்தப்பெற்று ஈடைபெறும் நுட்பமான தீயினியக்கத்தைப் புறத்தும் அகத்தும் இடையறுது கண்டு உயிரின் கிளைவை ஒளிவடிவாக்கி, அம் முகத்தால் இவ்வுடம்பு உயிரும் ஒளிவடிவாகிச் சிவத்தோடு ஒன்று பட்டு நிற்கச் செய்தலே தவமுறற்சியின் முடிந்த கருத்தாகும். புறத்தே ஈடைபெறும் 'குண்டலி'களைவினைக் கண்டு தொழாதார்க்கு, உடம்பின் அகத்தே கிளைவை விறுத்தி அதனைக் கண்டு தொழுதலும் இவ்வாதாவின், அதன் பொருட்டாவே தீயின் அடைவாளமான முக்கோணவடிவனை வரைந்து, அத் தீயின் இயக்கமாவே 'குண்டலி'யின் அடைவாளமாக ஒரு வட்ட வடிவனையும் அம் முக்கோணத்தினுள் வரைவலாயிற்று. அவ் வட்டவடிவனுட்கூடர்விட்டேரியுங் 'குண்டலி' யனலுக்கு அடைவாளமாகவே, கவினை எடுக்கித் தீ வளர்க்கலாயிற்று. இக் 'குண்டலி'களை, எவது அடிவயிற்றின்கண் முக்கோண

ஷடவாயிருக்கும் எலும்பைச் (Sacral Plexus) சார்ந்து தோன்றி உடம்பெங்கும் பரவுகின்றதென்பதற்கு, வெப்பநோய் மிகுந்து உடம்பெங்கும் அனல்விசப்பெற்றான் ஒருவனை அவனது அடிவயிற்றிற் குளிரச்செய்த அளவானே, உடம்பெங்கும் டரவிய அவ்வனல் தணிந்து அந் நோயும் அவனைவிட்டு நீங்குதலே ஒரு பெருஞ்சான்றும் என்க.

இவ்வாறாகப் புறத்தே வரைஉட்பட்ட முக்கோணத்தையும், அதனுள் வரைமட்பட்ட குண்டலி வட்டத்தையும், அதன்கண் வளர்க்கப்பட்ட திப்பிழம்பின் ஒளிவடிவனையும் நன்கு நினைவில் இருத்தி, அதன்பின் விழிகளை மூடிக்கொண்டு அடிவயிற்றின் மூலத்தே அம் முக்கோணத்தையும் அதனுள் வட்டவடிவமையும் அதன்கண் எரியும் அனற்பிழம்பையும் மேலே நோக்குவதுபோல் நோக்கித், தன் அறிவையே ஓர் அகப்பைமாகக் கொண்டு, தன் அன்பையே நெய்மாகக் கருதி இதனை அதனால் அள்ளி அவ் வளலின்கட் சொரிந்து, தன்னுள்ளத்தில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் விரைந்து தோன்றும் பல்வகை நினைவுகளையே நெற பொரிமாக எண்ணி அவற்றை அந் நெருப்பிற் பெய்து, மேலே குறித்த 'திருவாசகத்' திருமறை மந்திரங்களைச் சொல்லி இறைவனையும் இறைவியையும் வழத்தித், தாம் பெறுதற்குக் கருதிய பொருளை மனத்தால் வேண்டி அவ்வளவில் அக வழிபாட்டை முடித்துக்கொள்க.

அற்றேல், இவ்வளவின் முடிவதாகிய அகவழிபாட்டோடு ஒப்பது, புறத்தே எரிவளர்த்து அதனை வழிபடும் அத்தனையே மாதலால், மேலும் முக்கோணத்தை மடுக்க வரைந்த ஓகாரக் கோட்டினுள்ளே இரண்டு மட்கூடங்கள் சிறுத்திச் செய்த ஏனை வழிபாட்டு முறைகளேல்லாம் வேண்டா செய்த லாம் பிறவெனின்; அற்றன்று; நீ ஷடவின்கண் இயற்கையே முனைத்து விளங்கும் அம்மைப்பரை, அங்ஙனம் இயற்கையே அவர் முனைத்து விளங்குதல் இல்லாத நிரினும் மண்ணினும் முனைத்து விளங்கச் செய்தற் பொருட்டாகவே அவ் வழிபாட்டுச் செயற்பாலதாயிற்று. அங்ஙனம் நிரினும் மண்ணினும் அவரை வருவித்து வைத்து வழிபடுதல் எற்றுக்கு? அனற்பிழம்பின்

வைத்து வழிபடுதல் ஒன்றே அமையுமெனின் ; நாடோறும் எரிவளர்த்து அதனைமோம்புதல், இஞ்ஞானை நாகரிகவழக்கிற் பட்டார்க்கு எளிதின் இவைவதன்றாகலானும், செல்லும் இடங் கிடோறும் எடுத்துச் செல்லுதற்கும் தமக்கெழும் போன்பின் பெருக்கால் தொடுத்தற்கும் திருமுழுக்குச் செய்து சாக்தப் பி மலர்மாலை சூட்டி வழிபடுத்தற்கும் நெருப்பு இடந்தருவதன்றாக லானும், என்றுங் தம்முடன் வைத்துத் தொட்டு வழிபாடு செய்தற்கு இவைசந்த மண்வடிவங்களாகிய கல் செம்பு வெள்ளி பொன் முதலிய உருக்களில் அம்மைப்பவரை வருவித்து வைத்து வழிபடுதல் இன்றியமையாததாயிற்று. இந்த ஏதுவி னாலேயே, பண்டைக்காலத்தில் தீ வடிவின் வைத்து இறைவனை வழிபட்ட அம்பலங்களை யெல்லாம் பின்னறக் காலங்களில் திருக்கோயில்களாகி, அவற்றின் நடுவே தீப்பிழம்பின் வடிவு போல்வதாகிய கந்துருவினைச் (செவிலங்கத்தை) சிறுத்தி வழிபட லாயினர்.

அஃதொக்குமாயினும், நெருப்பின்கண் இவற்றையே விளங் கும் முதல்வனை மண்வடிவுகளில் வருவித்தல் மாக்மனங் கூடுமென்றிற் கூடாதும்கூடும்: ஐம்பெரும் பொருள்களில் மண்வடி வொன்றே பருப்பொருட்டன்மை மிகுதியும் உடையது; அதற் கடுத்த தீயோ நுண் டன்மையோடு இவற்றையொளியும் வாய்ந்தது; அதற்கடுத்த காலும் விசும்பும் மிக நுண்ணிய வாயினுங் கட்டிலனாதனவாகலின் அவற்றின்கண் விளங்கும் இறைவனைக் காண்டல் இமையாதது. ஆகவே, அவ் விரண் டனையும் விடுத்துக், கட்டிலனாதம் ஏனை முப்பொருள்களில் மிக நுண்ணிதாகிய தீயில் விளங்கும் இறைவனை, விரம்பவும் பருப்பொருட்டன்மையுடைய மண்ணிற் சூதியில் வருவித்து அமரச்செய்தல் இயலாது. ஆகலாற், பருப்பொருட்டன்மையில் ஒருவாற்றால் மண்ணின் இயல்போடும், நுண்பொருட்டன்மை யிலும் விளக்கத்திலும் ஒருவாற்றால் தீயின் இயல்போடும் ஒத்து நடுநிலைத்ததாய் சிற்கும் நீரின்கண், தீயின் சிற்கும் அம்மைப்பவரை வருவித்து அமரச்செய்தல் எளிதின் முடிவ தாகும்; அது பற்றியே இரண்டு மட்குடங்களில் நீரை விரப்பி, நெருப்பின்கட் புலப்படாது புலப்படாதும் பிரிவின்றி அருவுரு

வாய்க் காணப்படும் அம்மைப்பரை அந் நிரின்னக் புகுந்து அருமாறு வேண்டலாயிற்று. அங்ஙனம் அன்பினால் வேண்டிய அளவிலே அன்பர்க்கு எளிதாராம் அவ்விருவரும் நம்பொருட்டு ஒருவாற்றாற் பிரிந்து தனித்தனி யுருவுகொண்டு, வலது குடத்தின் நிரில் அப்பனும், இடதுகுடத்தின் நிரில் அம்மையு மாகப் புகுந்து அமர்ந்தருளுவர். அவ்விருவரும் ஒருவாற்றாற் பிரிந்தும் ஒருவாற்றாற் பிரிமாதும் நிற்கும் இடப்பு தெரித்தற்கே அவ் விருகுடங்களும் ஒன்றைமொன்று தொடுமாறு நெருக்கி வைக்கப்பட்டன. இனி, அக் குடங்களுள் இடப்பட்ட சிவப்புமணி இறைவன் திருவுருவத்திற்கும், நிலமணி இறைவியின் திருவுரு வத்திற்கும் அடைமாளங்களாகலின், அந் நிரில் அமர்ந்த அவ் விருவவாயும் பின்னர் அந் நிரோடு ஒருபுடைமொத்த அந் மணிகளிற் புகுந்தமருமாறு வேண்டுதல் எளிதாயிற்று. இங்ஙனம் அவ்வப் பெருள்களின் தன்மைக்கேற்பப், படிப்படியாக இறைவனை இறக்கி அவ்வவற்றின்னை எழுந்தருளச்செய்து வழிபடும் முறை எவர்க்கும் எளியதொன்றதல் கண்டுகொள்க. இவ்வாறு குடத்தின் நிரிலிட்ட மணிகள் எங்கு சென்றாலும் உடனேடுத்துச் சென்று தாம் வேண்டியவாறு வைத்து வழி பட்டுப் பழைபெறுதற்கு உரியவாரும். மேற்சொல்லிய மணிகளை இடுதற்கு வேறாகக் கல்லிற் செய்யில் அழகுற அமைத்த அப்பன் வடிவினையும் அம்மை வடிவினையும் அக் குடங்களின் நிரிலிட்டு உருவேற்றி எடுத்து வழிபடுதலும் உண்டு. திருக் கோயிலினுள் நிறுத்தும் வடிவங்கள் பேரினவாய்க் குடத்தினுள் துழைக்கொகாதனவா யிருத்தலால், மேலே காட்டியவாறு உருவேற்றிய குடங்களின் மத்திர நிரை எடுத்துச்சென்று, அத் திருவுருவங்கண்மேற் சோரிந்து, அந் நிரிற் பாய்ந்த அம்மை நப்பர்தம் அருளொளிகளை அவ் வுருவங்களுள்ளும் பாய்ச் செங்குவர். இங்ஙனஞ் செய்யும் குடமுழுக்கு முறைமையே 'சூம்பாபிஷேகம்' என வடமொழிப் பெரால் இஞ்ஞான்று வழங்கிவருகின்றனரென்பது.

அந்நேரல் அஃதாக, அக் குடங்களிரண்டிற்கும் நூற் சுற்றியதும், ஐந்திலையுள்ள மாவிலை முதலான வைத்ததும் எண்ணெனின்; அக் குடங்களிரண்டையும் அம்மைப்பர்க்கு

உடம்புள்ளீபாற் சமைத்தற்கு அங்ஙனஞ் செய்தபடியாம். அக் குடங்கள் உடம்பாகவும், மேற்கூற்றிய நூல்கள் அங்வுடம்பின் நரம்புளாகவும், உட்பெய்த நீர் அங்வுடம்பில் நிறைந்த சோரியாகவும், நீரிவிட்ட மணிகள் உள்நயர்ந்த உயிர்களாகவும், மேல்வைத்த ஐந்தினை மாங்கோத்துகள் ஐந்தெழுத்து மந்திரங் களால் இயங்கும் உயிர்ப்பாகவும், மேல்வைத்த தேவர்கள முக்கண்களோடு கூடிய தலைகளாகவும் எண்ணிக்கொள்ளப்படும். இங்ஙனமே அக் குடங்களின்கூடவும் அப்பனுங் அம்மைமுமாக எண்ணி அவற்றிற்குச் செய்த ஏனையவைகளையும் பொருத்திப் பார்த்துக்கொள்ள. அந்நவமல்லாக யாம் உரைக்கப்புகின் மிக விரியும்.

இனித், தீயில் இயல்பாகவே முனைத்து விளங்கும் இறை வனையும் இறைவிவையும் மண்வடிவங்களில் வரையித்து வைத்து வழிபடுதற்குச் செய்த இம் முறைபானது, ஊர்ச்சியின் பொருட்டுப் பொன் வெள்ளி செப்புத் தகடுகளிற் கீறிவ சக்கரங் களின் அறையினில் ஐந்தெழுத்து ஆறெழுத்துகளை அடைத்து, அம் மந்திரங்களை உருவெற்றி உயிர்ப்பித்தற்கும் மிக இவைந்த தொன்றும். யாவ்வனமெனிற காட்டுதும்: முன்னை வரையச் சொல்லிய முக்கோண சக்கரம் நமதுடம்பின் நடு மையத்தில் உள்ளதாகையோற், கீழ்நோக்கிய ஒரு முனைவையுடைய ஒரு முக்கோண சக்கரம் நமதுடம்பின் ஓர் அடிப்பகுதியைக் குறிப்பித்தொன்றாகும்; ஆகவே, மேல்நோக்கிய ஒரு முனைவ யுடைய மற்றொரு முக்கோண சக்கரத்தையும் அதனொடு பிணைத்து வரைந்துவிட்டால், அங்ஙனம் பிணைக்கப்பட்ட அவ் விரண்டு முக்கோண சக்கரங்களும் ஒருங்கு சேர்ந்து ஓர் ஆண் மகன் அல்லதொரு பெண்மகளின் வடிவை ஒப்பதாகும். அங்ஙனம் வரைந்த அறுகோண சக்கரத்தைச் சிவராமானந்த் கருதல் வேண்டின் 'ஓம் சிவனை போற்றி' என்னும் மந்திரத்தில் 'ஓம்' என்பதை நடு அறையிலுஞ், 'சி' எனும் எழுத்தை மேல்நோக்கிய முனையின் அறையிலும், 'வ' எனும் எழுத்தை அதனைமடுத்த இடது முனையின் அறையிலும், 'னே' எனும் எழுத்தை அதற்கடுத்த இடதுமுனையின் அறையிலும், 'போ' எனும் எழுத்தைக் கீழ்நோக்கிய முனையின் அறையிலும்,

'நி' எனும் எழுத்தை அதற்கடுத்த வலதுபக்கத்து முனையின் அறையிலும், 'நி' எனும் எழுத்தை அதற்கடுத்த வலதுபுறத்து முனையின் அறையிலுமாகப் பொறித்துக் கொள். இனி, அதனை முருகப்பிரானாகக் கருதல் வேண்டுகள், 'ஓம் முருகா போற்றி' என்னும் மந்திரங்களின் எழுத்துக்களை அவ்வாறே அவ்வறைகளிற் பொறித்துக் கொள்க. இங்ஙனம் பொறித்துக் கொண்ட பின், நோன்பு இயற்றுவோர் எக்தப் பொருளைப் பெற விழைபென்றனரோ, அப்பொருளின் பெயரை அச் சக்கரத்தின் வலதுபுறத்தும் இடதுபுறத்தும் எழுதி முடித்து, அதன் பிறகு அக் குளிசத்தை, அப்பனாகக் கருதி வைக்கப்பட்ட குடத்தின் கீரினுள்ளிட்டு நான்குநாள் வரையில் வேன்வி வேட்டு, மேலே காட்டிய மந்திரங்களைச் சொல்லி அழைத்து இறைவனை அக் குளிசத்தினுட புருத்தமருமாறு வேண்டுக; அதன்பின் அக் குளிசத்தை அக் குடத்தினின்றும் எடுத்து, அம்மைமாகக் கருதி வைக்கப்பட்ட குடத்தினுள் இட்டுப் பின்னும் மூன்றுநாள் வேன்வி வேட்டு இறைவினை அதன்மேல் புகுதுமாறு மந்திரஞ்சொல்லி அழைத்து வேண்டுக. இவ்வாறு செய்தானபின் அக் குளிசத்தைப் புறத்தே எடுத்து வைத்து வழிபட்டு மெல்லச் சுருட்டி, ஒரு தாயித்தினுட செலுத்தி, அதன் இருபுறத்து வாயிலையும் அடைத்துப் பின்னர் அத் தாயித்தை ஒரு சாட்டிறிகாத்துக் கழுத்தில் அணிந்து கொள்க. ஓராண்டுக் கொருநாள் அக் குளிசத்தை அதன் தாயித்தினின்றும் எடுத்து, மேற் சொல்லியவாறே மந்திர உருவேற்றிப், பின்னர் அணிந்துகொண்டு வந்தால், அதன் கவர்ச்சி ஆற்றல் மேன்மேல் மிகுதிப்படும். இப் பெற்றித்தாவின குளிசமானது கவர்ச்சிக்கேயன்றி, எத்தகைய நோய் நீக்குதற்கும், பேய்பிடிபுண்டார்க்குப் பேய் ஓட்டுதற்கும், இன்னும் இவை போன்ற பல பலங்களைப் பெறுதற்கும் விரப்பப் பயன் படுதலுடைத்தாம்.

ஆனால், இத்துணைச் சிறந்த மந்திரத் தகடுகளை முறை வழுபாமற் செவ்வையாக மந்திர வுருவேற்றிக் கொடுக்கெல்ல செவ்வியச் மிக அரியது. அவர் எல்லியிலும் கட்டின் வழி பாட்டிலும் தவப்பயிற்சியிலும் கல்லைண்ண தெரிசெய்கககளிலுஞ்

சிறந்தாராயிருத்தல் வேண்டும். மற்று, இஞ்ஞான்று இவைகளை உருவேற்றிக் கொடுப்போமென்று வருவாரோ கல்வி மனம் இன்னதென்றே மறிமாராய்க், டெவுள்டத்து அன்பிலாராய்த், தவ்வொழுக்கத்திற்கு ழுத்தும் புரம்பானவராய்ப், பிறரை ஏமாற்றும் எண்ணமே முழுதும் உடைமராய், ஊன் உண்டும் கட் சூடித்தும் பொக் புசுன்றும் பொதுமகளிர்ப் புணர்ந்துஞ் சூதாடியுஞ் திரிவாராய் இருத்தலின், இவர் உருவேற்றிக் கொடுப்பதாக ஏமாற்றித் தரும் மந்திரத் தகடுகள் எத்தகைய கன்மைமையுந் தரா; அதுவேயுமன்றி, அத்துணைத் தீயரான அவர் தொட்ட மந்திரத் தகடுகள் அவர்தம் தீய இயல்பு பொருத்தப்பெற்றனவா யிருக்குமாதலால், அவை தம்மை அணிந்துகொள்வார்க்கு அவை அளவிறந்த துன்பங்களை வருவிக்குமென்றும் உணர்ந்துகொள்க. எனவே, மந்திரத் தகடுகளை முறை மழுவாகல் மந்திர வருவேற்றிக் கொடுக்கத் தக்க பெரியாரைத் தெரிந்து, அவர் உவக்குமா நெல்லாம் பணிந்தொழுகி, அவரைக் கொண்டு அதனை முடித்துக் கொடலே இம்மை மறுமைப் படைகளைப் பெற்று இனிது வாழ்தற்குக் கருவியாமெனக் கைப்பிடிக்க.

இனி, மேற்காட்டியவாறு மந்திரக் கவர்ச்சி சேய்மப் புகுவோர் தாம் கொண்ட வேக்கங்களுக் கேற்ற மாட்களில் அவ்வவற்றுக்குரிய பண்டங்களோடு அதனைத் துவங்கிச் சேய்தல் இன்றிமையாததாகும். அறிவையுஞ் செல்வத்தையுந் பெறல்வேண்டி வேற்போர் ஞாயிற்றுக்கிழமை கள்ளிரவில் வேற்கத் துவங்குவ. தாம் வழக்கமாய் உடுக்கும் உடையின் மேல் ஒரு சிறு சிவந்த ஆடைவை யுடுத்திப், பொன்னாற் சேய்த சில அணிகலங்களையும் அணிந்துகொள்க. ஏனைய மலர்களோடு பொழுது வணங்கி (சூரிமகாந்தி) என்னும் மலரையும், புனைத்தற்கு மஞ்சள் சேஞ்சந்தனம் என்னும் இவைகளையும் பண்படுத்துவ.

ஓந்சொல்லும் திரமையும் மறைபொருள் அறியும் ஆத்ம ஜலம் பேரவிமல்குவோர் திக்கட்கிழமையில் வேற்கத் துவங்குவ. தாம் என்றும் உடுத்தும் உடையோடு தாவென்கையான ஓர்

ஆடையினையும், முத்தால் அல்லது பளிங்கு மணியால் அமைத்த ஒரு மாடையினையும் அணிந்துகொள்க. மஞ்சட்பூவும், புடைத் தற்கு வெண்சந்தனம் அம்பர் முதலிவனவும் பமன்படுத்துக. கரிய நிறமுள்ள துணிகளேனும் பொருள்களேனும், வெள்ளி மல்லாத பொற்கலங்களேனும் அன்றைக்கு நோற்கும் அறையில் இருத்தல் ஆகாது.

பிறர்க்குத் தீங்கு இழைக்குஞ் செயல்கள் செவ்வாய்க் கிழமையில் துவங்கப்படுவன வாகையால், அப் பொல்லாத முறைகளை இங்கே குறிப்பாமல் விடுகின்றோம்.

உவந்த கலைநூல் ஆராய்ச்சியிற் செந்த புலமையுஞ் செவ்வனை பேசுந் திறமும் பெற விரும்புநோர் புதன்கிழமையில் நோற்கத் துவங்குக. அன்று உடுக்கற்பாலன பச்சை நிறமுள்ள அல்லது பலநிறக் கலப்புள்ள ஆடைமேயாம். அணிதற்பாலன இராமணிகளேயாம். வழிபாட்டிற்குப் பமன்படுத்தற்பாலன மகிழம்பூவும், சாம்பிராணியுமேயாம்.

சமயத்துறைகளிலும் அரசியற்றுறைகளிலுஞ் செற்பெய்த வேண்டுகோர் விவரமாக்கிழமையில் நோற்கற்பாலார். அவர்கள் குருதிநிற முள்ளதோர் ஆடையுடுத்து, விவரமன் பெயர் பொறித்த பித்தளைத் தட்டையன்ற நெற்றிமேற் கட்டிக் கொள்ளல் வேண்டும். அத்திப்பூ மாதளம் பூக்களைத் தூவி, மீனம்பர் மஞ்சள் முதலிவன புடைத்து வழிபாடு புரிதல் வேண்டும். பச்சை அல்லது நீலமணி மழுத்திவ கணையாழி மொன்றையும் விரலில் அணிந்துகொள்க.

காதலின்பப்பேற்றை விரும்புகோர் வெள்ளிக்கிழமையில் நோற்றல் வேண்டும். அன்று அணிந்துகொள்ளும் ஆடை வான்நீல நிறமாய் இருக்கற்பாற்று: அவ்வறையுள் தொங்க விடப்பட்ட திரைகள் பச்சையும் உரோசா நிறமும் தோய்ந்தன வாயும் அன்னத்தூவிகள் பிணைந்தனவாயும் இருத்தல் வேண்டும். பனபளப்பாக்கிய செப்புமணிகளாலும், ஊதா நிறம் வாய்ந்த மலர்களினாலும் (உரோசா) மலர்களினாலுஞ் சமைக்கப்பட்ட

மாலை நிலத்தாமரைகள் அன்று பூணுதற் குரியனவாகும். வைடுரியங் கோமேதகம் என்னும் மணிகள் அழுத்திய கணையாழிகள் விரல்கட்கு இடற்பாலன. ஒரு செப்புத் தட்டில் வெள்ளி மதனவேன் என்பாரின் பெயர்பொறித்து, அதனைத் தமது மார்பின்மேல் அணிந்துகொள்ளல் வேண்டும். மேற்கூறிய மலர்களைமே தூவிச் சாம்பிராணி புடைத்து வழிபாடு ஆற்றுக.

பிறரை வைது அவர்க்குச் சாவினை வருவித்தற்குரிய முறைகள் சனிக்கிழமையிற் செய்யற்பாலனவா யிருத்தலாற், பிறர்க்கு இன்னாவினைக்கும் அக் கொடிய முறைகளை ஈண்டு வரையாது விடுகின்றும். பிறவுயிர்க்குப் பொல்லாங்கு தரும் முறைகளை மறந்துஞ் செய்யற்க. ஏனென்றால், அம் முறைகள் செய்தானுக்கே ஆற்றொணாத் துன்பத்தைத் தந்து, அவனுயிரையுங் கொள்ளி கொள்ளும். அது பற்றிமே, முற்று முணர்ந்த தெய்வத் திருவள்ளுவர்,

“தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்”

எனவும்,

“மறந்தும் பிறன்கேடு குழற்க குழின்
அறஞ்குமுஞ் குழந்தவன் கேடு”

எனவும்,

“தன்னைத்தான் காதலன் ஆயின் எனைத்தொன்றுந்
துன்னற்க தீவினைப் பால்”

எனவும் அறிவுறுத்தருளினார். மேலும், பிறர்க்குத் தீங்கினைத் தரும் பில்லி குனிமங்களைச் செய்வோர், மனிதக் கொழுப்பிற் செய்த திரிகளைப் பிறர் கொலை யுண்ட ஒரு வீட்டில் ஏற்றி வைத்து, வெள்ளாடு அகழிலி வெவ்வால் முதலியவற்றின் ஓறுகியிற் பிசறிய கர்ப்பூரம், கரிமபோளம், மீனம்பர் முதலியவற்றைக் கொளுத்திப் புடைத்துக், கொல்லப்பட்ட உயிரின் சோரி கிறைந்த ஒரு செப்புச் சட்டியையுந் தந்தை

வைக்க கொன்ற ஒருவனது மண்ணையோட்டையும் வைத்து, இன்னும் இங்ஙனமே விளைப்பினும் கொஞ்சம் நடுங்கும் ஏனைக் கொடுந் தீவினை முறைகளையுஞ் செய்து, நம்மனோரை விட்டகன்று இருளுலகத்திற் ருஞ் செய்த தீவினைப் பயனால் வீரம்பத் துன்புற்று அலறித் திரியுங் கொடுந் பேய்களை வருவித்து, அவற்றிற்கு மனிதன் ஈரல் முதலியவைகளை உணவாகக் கொடுத்து உயிர்ப்பேற்றி, அவை தக்கமை ஏவி விடுதலால், ஏவப்பட்ட அவை சென்று, குறிப்பிடப் பட்டாரை அச்சுறுத்துகின்றன. அத் தீய் பேய்களைக் கண்டு அஞ்சாமல், இறைவன் திருவடிக்கண் அன்பு வைத்து, மனவுறுதியோ டிருப்பார்க்கு அப் பேய்கள் ஏதும் தீங்கிழைக்க மாட்டாமையின், அவை பெருஞ் சேற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்று தம்மை ஏவினவனையே மிகவும் அச்சுறுத்திக் கொன்று விடுகின்றன. ஆகையால், யாம் இதுகாறும் விரித்து விளக்கிய வசிய முறைகளைத் தமக்கும் பிறர்க்கும் நலம்பயக்குந் துறைகளின் மட்டும் பயன்படுத்தி இனிது வாழ்க.

இனித், தமக்குத் தம் மனைவிமக்கட்கும் பொருள் தொகுத்து வைத்தலிலும், உலக இன்பங்களை நுகர்தலிலுமே கருத்தை ஈடுபடுத்தி, அவற்றின் பொருட்டு வசிய முறைகளைப் பழகுதலிலேயே வாணனைக் கழித்து விடற்க. எவ்வளவுதான் பொருளைத் திரட்டி வைத்தாலும், எவ்வளவுதான் மனைவி மக்கண்மேல் அன்புவைத் தோழுதிலும், எவ்வளவுதான் உலக இன்பங்களை நுகர்ந்தாலும், இவையும் இவற்றிற் காணப் பாடுபடுவாரும் இவ்வுலகத்தில் விலையாக இருக்கப் போவதில்லை. திரட்டிவைத்த பொருள் எங்கோ! மனைவி மக்கள் எங்கோ! நுகர்ந்த இன்பங்கள் எங்கோ! எந்த ரேத்திலோ எவராலும் அறிய இயலாதபடி கூற்றுவன் வந்து உயிரைக் கொள்கை கொள்ளுங்கால், எல்லாம் இருந்த விடற் தெரியாமல் மறைந்து போகின்றன! அப்போது, தாஞ் செய்த நல்வினை தீவினைகளுஞ், சிவபிரான் திருவடி களுமே அவ்வுயிர்க்கு உடன்செல்லும் பேரருள்களுந் துணையுமா யிருக்கின்றன!

“ஊருஞ் சதமல்ல உற்றுர் சதமல்ல உற்றுப்பெற்ற
பேருஞ் சதமல்ல பெண்டிர் சதமல்ல பிள்ளைகளுஞ்
சீரும் சதமல்ல செல்வஞ் சதமல்ல தேசத்திலே
யாருஞ் சதமல்ல நின்றான் சதங்கச்சி யேகம்பனே”

என்ற பட்டினத்தடிகளின் அரிவ அருளுரைவை உள்ளத்திற்
பதித்து, மேற்காட்டிய கவர்ச்சி முறைகளைக் கொண்டு உயிர்
வாழ்க்கையை வறுமையும் நோயும் துன்பமும் இல்லாமல்
வைத்து, இறைவன் றிருவடிப் பேரின்பத்தைப் பெறும்
முயற்சியிலேயே கருத்தை ஊன்றுக. அது மூச்சையொடுக்கும்
(பிராணாசாயம்) பழக்கத்தால் மூலகுண்டலினை எழுப்பிச்
சுழுமுனையிலேற்றி மேலே ஆசிர இதழ்த் தாமரைபோல்
வயங்கும் சிலாமண்டிலத்திலே படிவித்து அம்மைப்பரைத்
தலைக்கூடுதலால் மட்டுமே வாய்ப்பதாகும். யார் ஈண்டுக்
காட்டிய கவர்ச்சி முறைகளும், அவற்றிற்கு மேலாக் தன
முறைகளும் எல்லாசிரியன் காட்டக்கண்டு செய்தலே, பிழை
படாமற் பழகிப் பயன் பெறுதற்கு வழியாமாவின், ஒரு
எல்லாசிரியனை யடுத்து அவன் உவக்குமாறு ஒழுக்கி, இவை
தம்மை அவன்பாற் பெற்றுப் பழகி எல்லாரும் இனிது
வாழ்க்கைவாழ! ஒம் சிவமே போற்றி!

மறைத்திரு. மறைமலையடிகளார்

எழுதிய

மனிதவசியம் அல்லது மனக்கவர்ச்சி

முற்றம்.

Phone No:

25754.

R. RATNAM,

Management Consultant,

C-68, F. W. E. 7th Cross,

Thillaiagar,

TIRUCHIRAPALLI-620 018.